

॥ श्रीः ॥

॥ सनातनधर्म दर्पण ॥

॥ प्रथमभाग ॥

पण्डित रामस्वरूप शर्मा द्वारा
सङ्कलित और रचित

जिसको

मुरादाबाद निवासी--सनातनधर्म
कार्यालयाध्यक्ष पण्डित राम-
स्वरूप शर्मा तथा मुरादाबाद
निवासी गौड़वंश्य श्रीमान्
पण्डित गुरुसहायमल
जीके पुत्र चुन्नीलाल
शर्मा ने

हायमण्ड जुबिली यन्त्रालय कानपुर में छपवाया

संवत् १९५६ सन् १९००

रचयिता के सिवाय दूसरे पुरुष को इसके पुनर्मुद्रणादि का
अधिकार नहीं है ।

॥ श्रीहरिः शरणम् ॥

सनातनधर्म दर्पण

॥ प्रथम भाग ॥

॥ हरिः ॐ श्रीगणेशायनमः ॥

॥ मङ्गलाचरण ॥

चेतोदर्पणमार्जनंभवमहा दावाग्निनिर्वापणं
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणंविद्यावधूजीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिवर्द्धनंप्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं
सर्वात्मस्नयनंपरंविजयतेश्रीकृष्णसङ्कीर्त्तनम् १

यत्पादपद्मं हृदये निधाय भवार्णवं साधु
जनास्तरन्ति । गोपीगणानां करतालकाभि
नृत्यन्तमन्दैस्तमहं भजामि ॥२॥

मालावर्हमनोज्ञकुन्तलभरा वन्यप्रसूनोक्षितां
शैलेयद्रवक्लृप्तचित्रतिलकांशश्रन्मनोहारिणीम्
लीलावेणुरवामृतैकरसिकांलावण्यलक्ष्मीमयीं
वालांवालतमालनीलवपुषंवन्देपरांदेवताम् ३
लोकानुद्धरयन्श्रुतीमुखरयन्क्षोणीरुहान्हर्षयन्

शैलान्विद्रवयन्मृगान्विवशयन्गोवृन्दमानन्द
यन् । गोपान्संभ्रमयन्मुनीन्मुकुलयन्सप्तस्वरा
नृजृम्भयन् नोङ्कारार्थमुदीरयन्विजयतेवंशीनि
नादःशिशोः ॥४॥

॥ कवित्त ॥

वेदन उधारि भूमिभार पीठिधारि धरा द-
शन उवारि हिरनकशिपु को मान्यो है ।
बलि छलिलेके क्षितक्षत्री विनु कैकै रन दश
शिर जैकै हलधर वपु धान्यो है ॥ करुना
विचारि यज्ञ विधिहि निवारि फेर कलि क-
ल्की है कुल म्लच्छन संहान्यो है । नन्दके
कुमार तुम्हें नमौ बार २ ऐसे दश अवतार
अवतारि जगतान्यो है ॥१॥

॥ प्रणाम ॥

हे ओम् है अनन्त हे भर्ग है वरेण्य है सत्य है सनातन
हे पूर्ण है पर है नित्य है निरञ्जन है इंश है ब्रह्म तुम्हारे चरण
कमलों में कोटि २ प्रणाम हैं हे सर्व है सर्वमय है सर्व व्या-
पिन् है सर्वसन्निध्यभूत ! तुम जल स्थल आकाश वायु आदि
सर्वत्र ओत प्रोतभावसे, भीतर और बाहर सूक्ष्म और स्थूल
रूपसे व्यक्त और अव्यक्त भावसे विराजमान हो, हे विभो!

तुम्हारे चरणकमलों में कोटि कोटि प्रणाम है । हे आदि ! हे अनादि ! हे नित्य सत्य ! हे कालस्वरूप ! हे सर्वकाल विद्यमान ! तुम आदि और अन्तमें सृष्टि और प्रलयमें भूत और भविष्यत में जन्म और मरणमें, संयोग और वियोगमें सदा विराजमान रहते हो, जिससमय ब्रह्माण्ड का नाम मात्र भी नहीं था, जिस समय जल और धूलमें पर्वतों और समुद्रोंमें, अन्धकार और प्रकाश में सर्वत्र अभेद एककार भाव था उस समय केवल आपही थे, हे प्रभो ! आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हैं ॥

॥ प्रार्थना ॥

हे प्रभो ! हे जगत्पते ! हे करुणासिन्धो ! हे दीनबन्धो ! आप अपने भक्तोंपर देखकर पुण्य हीन पुरुषोंको भ्रममें डालने वाले सगुण रूपको धारण करते हो, आपने ऋषियों की पीर हरने के लिये, अहिल्या के शाप दूर करने के लिये और मनुष्य चरित्रकी शिक्षा देनेके लिये तथा शबरी आदि अनेकों भक्तों की भीर हरने के लिये श्रीरामावतार धारण करा था, प्रह्लाद की रक्षा के निमित्त विचित्र नृसिंह रूप धारण किया या अधिक क्या कहें आप सदाही अपने भक्तोंकी भीर हरते हुये अपने भक्तवत्सल नामको सार्थक करते हैं, हे ईश ! हे मधुसूदन ! आपने जिस कृपा कटाक्षसे, भारत वासियों को यवन सम्राटों के अत्याचारों से दुःखित देखकर परम न्याय शीला महाराणी विक्टोरिया के हस्तको भारतवासियों के

शीश का छत्र बनाया है उसही कृपाकटोक्ष से हम दीन भा-
रतवासियों को सदा आनन्दित करते रहिये, जिसमे हम सब
लोग इस उत्तम ब्रिटिश राज्यमें शान्ति के साथ सनातनधर्म
का यथेष्ट आचरण करके आपके चरणों की सेवा करने के
अधिकारी बनें ॥

॥ परमेश्वर स्तोत्र ॥

जगदीश ! विभो ! भुवनादि गुरो ! कुरु
शामय ! शाश्वत ! शान्तिसर । रचितोज्ज्वलि
रार्त्त जनोहिमिन ! प्रणमामि तवांग्रिसरोज
युगम् ॥१॥

त्वमनादि रजो जगदादि पिता त्वमनन्त !
ऋभो ! जगदन्तकरः । शरणागत दास मवेक्ष
विभो ! कुरुपादरजः सुपवित्रतनुम् ॥२॥

सततं कृतमेव मया कलुषम् ! सुकृतिस्तु
पितर्न कदापि कृता । अनुताप हुताशन तप्त
तनुम् ! कुरु शीतलमीश्वर ! शान्तिजलैः ३

जय विश्वपते ! परमेश ! पितः ! जय नित्य
सुखप्रद ! शान्तिमय । गतहीन मभाजनमल्य
पति ! भवकातर किङ्करमादि विभो ॥४॥

तवपादयुगं सुपवित्रतमम् ! भवसागर ता

रणादिव्यतरिः । परमार्थविवेकविहीनजनम् !
परमेश्वर ! तारय पातकिनम् ॥५॥

सकलास्तु गुणास्तव पादभवा ! अगुणो
ऽसि तथाप्यखिलादिगुरो । गुणहीनमधन्य
मपुण्यजन ! परमेश पुनीहिनुपातकिनम् ६

ननु तावकपादसरोजमधु ! भवरोगवि-
नाशन भेषजकम् । भ्रमरेणाचयेन निपीत
मिदम् ! सुरलोकसुखं नुकिमिच्छतिसः ॥७॥

जय विश्वपते ! जगदादिपतिः !! जयनित्य !
निरामय ! नादि विभो । जय शङ्कर ! किङ्कर
दुःखहर !! जयदेव ! नतोऽस्मि विधेहशिवम् ८

॥ सनातनधर्म ॥

ऐसा कठोर हृदय कौन होगा जो अपने बान्धवों की ऐसी
हीन तमदशा को देखकर अपने नेत्रों से अश्रुपात न करता
होय, हां यह वही ब्राह्मण ज्ञाति है जिसके पूर्व महर्षियों का
गौरव देश देशान्तरों में सूर्यवत् प्रकाशित हो रहा था हाय
छिखते हृदय यतथा विदीर्ण होता है जो महर्षिगण केवल
धर्म के आश्रय काळ यापन कर अर्थात् स्वधर्म का मर्म समझकर
उसके अनुसार आचरण कर एक समय बेदत्रयी कालत्रयी
और लोकत्रयी के ज्ञाता प्रख्यात हो रहे थे उन्हीं की सन्तान

आज हम यह नहीं जानते कि धर्म क्या वस्तु है यदि ऐसे समय में हमारी अवनीति होय तौ आश्चर्यही क्या है क्योंकि धर्मोदतोहन्ति नरंधर्मोरक्षति रक्षतः—तथापि अपने पूर्वजनों की दूर दर्शिता के प्रभाव से अनेक ग्रन्थ ऐसे ऐसे प्रस्तुत हैं कि जिनमें स्वधर्मके धर्मको हस्तामलकवत् प्रत्यक्षकर दिखादिया है शास्त्र सागरोंमें गोतामारिये तौ अवश्य मुक्ताओं से झोलीभर जाय इसमें तनकभी सन्देह नहीं है ॥

हे महाशयो जगत्में धर्मही सार है मनुष्यों में जो मनुष्यत्व का लक्षण है वही एकमात्र धर्म है धर्मका स्वरूप देखने से तद्धर्मावलम्बियों के पूर्व पुरुषों की गम्भीरता गौरव बुद्धिमत्ता और दूरदर्शितादि गुणों का यथावत् परिचय होजाता है संसार में अनेक गुण सभ्यता के द्योतक हैं परंतु सबों में श्रेष्ठ जैसा धर्म है तैसे अन्य नहीं हैं—अतएव आज पृथिवीभर के धर्मों की तुलना कीजाय तौ सर्व धर्मों में मुख्य अन्तःसार गर्भित समाज रक्षक अध्यात्म विद्यासे पूर्ण एवं सर्वगुण संपन्न एकमात्र हमारा सनातनधर्मही है इसके समान दूसरा उदार धर्म कोई पृथिवीभर में दृष्टि नहीं आता इसकी सिद्धिके लिये इसकी प्रत्येक शाखा को पूर्ण विवेचन कियाजायगा जिससे पाठकगणों को दृढ़ विश्वास होजायगा कि वास्तवमें यह हमारा सनातनधर्मही इस असार संसार से पार उतारनेवाला अर्थात् मोक्षप्रद और श्रेयस्कर है स्वधर्म के प्रत्येक नियमोंको देख अपने पूर्वाचार्य महर्षियों की दूर दर्शिता और जगत्

हितैषिता प्रकट होती है परन्तु क्या कहिये “लोचनाभ्यां विही नस्य दर्पणः किं करिष्यति” बड़े खेदकी बात है कि हमारे बहुतसे बन्धुवर्ग अपने सनातनधर्मके तत्त्वको बिना समझे दोषा रोपण करते हैं और अन्य धर्मों में सार दूढ़ते फिरते हैं कितनेही अन्यधर्मों में रुचितौ नहीं करते परन्तु स्वधर्मकी ओरसे गाढ़ी निद्रामें सो रहे हैं ऐसे पुरुषों के वास्ते तथा बहिर्मुख अनमिल नवशिक्षितों के लिये धर्म तत्त्वका लिखना परम आवश्यक है, धर्महीसे धन और धर्महीसे सांसारिक सुख विलास प्राप्त होता है धर्महीसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है इसलिये सबों को धर्मका आश्रयण करना उचित है ॥

धर्मासञ्जायते ह्यर्थो धर्मात्कामोऽभिजायते ।

धर्मादेव परब्रह्म तस्माद्धर्मं समाश्रयेत् ॥

कूर्म पुराण और स्कन्दादि पुराणान्तर्गमें भी कहा है कि सुख और ज्ञान ये दोनों बातें धर्मही से प्राप्त हो सकती हैं तिस कारण विद्वज्जनको उचित है कि अन्य सब बातों को त्यागकर भलीभाँति से वह केवल धर्मका आचरण करें ॥

धर्मात्सुखंच ज्ञानञ्च तस्मादुभयमाप्नुयात् ।

तस्मात्सर्वपरित्यज्य विद्वान्धर्मं समाचरेत् ॥

और श्रीमद्भागवतमें प्रह्लादजीने कहा है कि भगवद्भक्ति सम्बन्धी धर्मों में कुमारावस्थाही से बुद्धिमान् जनो को लगजाना उचित है क्योंकि प्रथम तो मनुष्य जन्मही दुर्लभ सो भी

स्थिर न जाने कब चोखा छूट जाय-परन्तु इस मनुष्य तनमे धर्म और मोक्ष साध्य है इस कारण जितने दिन जीना उतने ही धर्म और मोक्षके साधन में यत्न करते रहना चाहिये ।

कौमारआचरेत्प्राज्ञो धर्मान्भागवतानिह ।
दुर्लभ मानुषं जन्म तदप्य ध्रुव मर्यदं ॥

धर्मही माता पिता है धर्मही धन्यु और सुहृद है धर्मही भ्राता और मित्र है धर्मही रक्षक है धर्मके समान कोई धन्यु नहीं धर्मके समान कोई सुहृद नहीं धर्म लाभके समान कोई लाभ नहीं धर्मके समान कोई शरणागत को परित्राता नहीं है सज्जन पुरुष धर्मही की शरण ग्रहण करते हैं और धर्म सज्जनों को संभालता है धर्मही से संसार श्रंभा है धर्मही से संसारके व्यवहार का निर्वाह होता है विद्या धन सुन्दर शरीर शूरता अच्छे कुलमें जन्म निरोगी तन यह सब बातें धर्मही से मिलती हैं और संसार में बार २ आवागमन से छूट जाना अर्थात् मोक्षका कारण जो तत्त्वज्ञान है वह भी धर्मही से मिलता है । शब्द स्पर्शरूप रस गन्ध ये सब इन्द्रियों के विषय कहलाते हैं इनमें से जो प्राणी जिनको जितना अपने आपत्त कर सक्ता है जानकार लोग जानते हैं कि शब्दस्पर्श इत्यादि सुख के विषय धर्मही का आचरण करनेसे प्राणी के आपत्त हो सक्ते हैं, जिसे बहुत धनकी आकांक्षा हो उसे चाहिये कि पहले वह धर्मही के अनुष्ठान में तत्पर हो क्योंकि जैसे स्वर्गलोक के आश्रयण बिना किसीको अमृत नहीं मिलसक्ता है ऐसे

ही धर्माचरण का परिग्रहण किये बिना ऐश्वर्य लाभ किसीको नहीं होसकता है । और जो मनुष्य अपने हृदयमें धर्मानुष्ठान करने का संकल्प करै और यदि वह धर्मानुष्ठान करने के पूर्व ही कदाचित् मृत्युको प्राप्त होजाय तो वह धर्मानुष्ठान के संकल्प जनित पुण्य मात्रसेही स्वर्गवासी होता है—जो धर्मसे धन उपार्जन करते हैं वह सच्चे कहाते हैं—धन लाभकी इच्छामे सनातन स्वर्ग मुखके दोता धर्मका त्याग कदापि न करना चाहिये—क्योंकि धर्मके अनुष्ठानसे धन और सांसारिक सुख विद्यास भी उपलब्ध होता है इसकारण आप सदां धर्मके अनुष्ठान में क्यों नहीं लगते । जो जन धनागार होकर शान्ति प्रकृतिसे श्रद्धा समेत धर्मरूपी उत्तम कर्मको अनुष्ठान करते हैं उनका धन प्रकृति की शांति और श्रद्धा और भी बढ़ती है उनके यहां क्रमसे एक उत्सव के अनन्तर दूसरा उत्सव होता रहता है और एक सुखकी प्राप्ति के अन्तर दूसरा सुख प्राप्त होता है और अन्तमें जब उनको स्वर्गलाभ होता है तो सुख दायक एक स्वर्गके भोग के अनन्तर उससे अधिक सुखदायक दूसरे स्वर्गको भोग उपलब्ध होता है और फिर धर्म के अनुष्ठान की आवृत्ति करते रहनेसे धर्मके अनुष्ठाता पुरुषकी बुद्धि वृद्धिको प्राप्त होती है वह पुरुष सदां पुण्य कर्महीके अनुष्ठान में प्रवृत्त रहता है । जो मनुष्य सांसारिक सुख विद्यास की कामना (प्राप्तकी इच्छा) रखता हो उसे उचित है कि धर्माचरण में दत्तचित्त होवै कारण जो धर्मानुष्ठान करता है

उसके पक्षमें कुछभी दुर्लभ नहीं है जैसे चरही में घेंडक और जल्युक्त जलाशय में पक्षी अवश्य आते हैं तैसेही समस्त सम्पत्ति धर्मानुष्ठान करनेवाले के समीप स्वयंजाती है ॥

कामार्थौलिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत् ।

नहिंधर्माहतेकिञ्चिद दुष्प्रापमितिमेमतिः ॥

निपानभिवमण्डूका रसेपूर्णमिवाण्डजाः ।

शुभकर्माणामायायन्ति विवशाःसर्वसम्पदः ॥

और धर्मही से राज्यधन और सुख मिलता है इस कारण जो सुख की इच्छा रखते हों उन्हें उचित है कि धर्मानुष्ठान करै लोक और परलोक में जो सुख मिलता है वह धर्म ही के अनुष्ठान से मिल सकता है सुख प्राप्ति का धर्म से भिन्न अन्य कोई उपाय नहीं है इस कारण जो अपने मनोरथों को पूर्ण करना चाहे उसे उचित है कि धर्मानुष्ठान करै जो कोई धर्म युक्त कर्मका संकल्प करता है वह उस विचार भावमेंही किसी उन्नति को पहुँचाता है जैसे शुरुपक्षमें चन्द्रमा अपनी कलाओं से बढ़ता है । जगत के प्राणियों में जिसकी उन्नति होती है वह उसके अनुष्ठित धर्म केही प्रभावकी बढ़ती सेही होती है और इसके विपरीत जिस किसी प्राणी की संसारमें अव नति होती है वह उसके धर्मानुष्ठान के अभाव केही कारणसे होती है । इसलिये हे प्रिय ! उन्नति और अवनति के हेतुओं को परिचिन्तन करके धर्मही की बढ़ती में तत्पर होना चाहिये । और श्री मनु भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य

वेदों और धर्म शास्त्रों में जतलाये हुए धर्म का अनुष्ठान करता रहता है वह इस लोकमें कीर्ति और परलोक में सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है वास्तव में प्राणियों का सुहृद् (ऐसा हित कोरी जो अपने किसी प्रत्युपकार की प्रत्याशा के बिना अपने मित्र का उपकार करे) केवल एक धर्म ही है कि जो मरणान्त में भी मंगदेता है क्योंकि प्राण छूट जाने से और सब कुछ छूट जाता है परन्तु धर्म उस समय में भी सहायक होता है इस कारण सबको उचित है कि धर्म को अपना सदा सहाय बनावे परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि धर्म चटपट बटोरे नहीं बटुरता है किन्तु धीरे २ बटोरके बटुरता है इस कारण धर्म कर्म में लगा रहना उचित है जिस स्थान से दूसरी किसी वस्तु द्वारा पार पहुँचना अशक्य है ऐसे नरक स्थान से निस्तार केवल धर्म ही की सहायता से होता है ॥

श्रुतिस्मृत्युदितंधर्म मनुतिष्ठन् हिमानवः ।

इहकीर्तिमवाप्नोति प्रेत्यचानुत्तमं सुखं ॥

एकएवसुहृद्गुर्मा निधनेऽप्यनुयातियः ।

शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्विगच्छति ॥

तस्माद्गुमंसहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥

और जैसे पके हुए फल डाल में नजाने कब चू पड़ेंगे इस बात की शंका सदा बनी रहती है इस कारण बाल्यावस्था

ही से धर्म के अनुष्ठान में तत्पर हो जाना चाहिये इस लोकमें धर्मही सज्जनों का सँभालने वाला है और परलोकमें भी धर्म सज्जनों का सहारा है इसलिये काम क्रोध अथवा अन्य मनो वृत्तों से व्याकुल हो धर्म से हाथ धो बैठना उचित नहीं है, है तात ! सबसे उत्तम पावन यह एक और बात भी मैं तुमसे कहता हूँ कि काम से वा भयसे वा लोभ से कदापि धर्म का परित्याग न करना चाहिये—यहां तक कि प्राण जानेसे धर्म बचता हो तो प्राणों को जाने देना परन्तु धर्म को नहीं ॥

वालएवचरेदुर्म मनित्यञ्जीवनंयतः ।

फलानामिवपक्वानां शश्वत्पतनतोभयम् ॥

नकामाद्भयसंरम्भा द्योद्वेगादुर्ममुत्सृजेत् ।

धर्मएवपरलोक इहचैवाश्रयःसताम् ॥

इदञ्चत्वांसर्वं ब्रवीमि पुण्यप्रदं तात न हावि
शिष्टम् ; न जातुकामाद्भयान्नलोभा दुर्मज
ह्याज्जीवितस्यापि हेतोः ॥

॥ धर्म मीमांसा ॥

धर्म तलवार की धार की समान कठिन वस्तु है, धर्म का पालन करना औरभी कठिन है, केवल जप, तप अथवा आराधना से धर्म का पालन नहीं होता है, तथा केवल सत्य बोलने से, न्यायवान अथवा जितेन्द्रिय होने से भी पुरुष धार्मिक नहीं होसक्ता, धर्मका मूलतत्त्व अति सूक्ष्म है, और अत्यन्त

गम्भीर चिन्तन का विषय है, इसीलिये शास्त्र में भी बारम्बार उपदेश करा है कि

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां ।

देवानजानंति कुतो मनुष्याः ॥

अर्थात् धर्म का तत्त्व अत्यन्त गूढ़ भावसे स्थित है, देवता भी एकायकी उसको नहीं समझ सकते, इस क्षुद्र मनुष्य की तो वार्ताही कौन ? यह कथन ठीक ही है । हम जिसको धर्म जानते हैं क्या केवल वह ही धर्म है ? हम जिसको जान लेते हैं क्या वास्तव में वह ही धर्म है, हमारे शास्त्रों में तौ कहीं वैसा वर्णन नहीं है, शास्त्रमें लिखा है सत्य, सत्य वार्ता बोलना चाहिये । शास्त्र में लिखा है परोपकार, परोपकार से परम पुण्य होता है प्राण देकर भी परोपकार करना चाहिये, शास्त्र में ठीक लिखा है अहिंसा परम धर्म है शास्त्र में ठीक लिखा है कि-क्षमावान् और जितेन्द्रिय होना चाहिये । मान लिया कि यह सब सत्य है, जानलिया कि-सत्य भाषण आदि इन सबों के प्रत्येक अणु अणु और परमाणु मात्र अंश में भी धर्म का फल स्थित है निश्चय करलिया कि-धर्म के इन सकल अङ्गोंका पालन करूंगा । सत्य को छोड़कर कदापि मिथ्या नहीं बोलूंगा, सदा परोपकार करूंगा, परन्तु क्या केवल इतना करने से ही धर्मका पालन होजायगा, ? मैं केवल सत्य वादी, मैं केवल क्षमावान् मैं केवल जितेन्द्रिय, इस प्रकार सत्यादि गुणवान् होने से क्या निर्विघ्न धार्मिक पद प्राप्त हो

सक्ता है। क्या यही धर्मका लक्षण है ? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे किसी शास्त्रकार ने भी ऐसा नहीं कहा है, जहाँ तक बुद्धिको दौड़ाया जाय उससे प्रतीत होता है कि-इन सत्यादि सबका पालन करना ठीक है परन्तु इन के पालन की रीति को विचारना परम आवश्यक है। सत्यादि सब का पालन करना चाहिये यह ठीक है, सत्यवादी जितेन्द्रिय, परोपकारी न्यायवान् होना उचित ही है परन्तु सबका समयोचित महत्व विचारे। नहीं तो क्या केवल सत्यवादी होने से धर्म की रक्षा हो सकती है ? क्या केवल परोपकारी होने से धर्म की मर्यादा रह सकती है ? और यदि ऐसा निश्चय होजाय की सत्यादि सबका ही पालन आवश्यक है तो इनकी परस्पर की विषमता की मीमांसा होना अति कठिन है, अर्थात् जो सब समय में सत्यवादी परोपकारी, क्षमावान् और जितेन्द्रिय होसकै वह ही धर्म का पालन करसक्ता है। परन्तु हर समय इन गुणों से युक्त होना अत्यन्त ही कठिन है, क्योंकि जहाँ एककी मर्यादा की रक्षा होती है दूसरी मर्यादानष्ट हुई जाती है, एककी सहायता करने पर अन्य के मस्तकपै पदाघात होता है, उस समय क्या करना चाहिये ? उस समय ही कर्तव्य के महत्व की विवेचना करने की आवश्यकता पड़ती है, वह कर्तव्य के महत्व की विवेचना ही धर्म के गूढ़त्व को विचार है, हमारे शास्त्रों में यह विषय बारम्बार आलोड़न किया गया है, प्रत्येक चरण रखने पर महर्षि गण शास्त्रोंकी तिस अलोड़ित आज्ञा को पालन करने के लिये कहगए हैं,

हिन्दुओं के शास्त्र की समान धर्म की यथोचित मीमांसा करने वाला किसी दूसरे मत का शास्त्र नहीं है, और सभल विषयों में सकल शास्त्रों का मत यद्यपि एक है परन्तु इस प्रकार धर्मके तत्त्व की मीमांसा अर्थात् धर्मके अङ्गोंमें परस्पर विरोध पड़ने पर उसके परिहार की मीमांसा और किसी के यहां नहीं है, इस कारणही हिन्दुओंका शास्त्र सर्वाङ्ग पूर्ण है और हिन्दू जगत् में सबसे श्रेष्ठ गिने जाते हैं, हिन्दुओं के शास्त्र की समान और कहीं ऐसा देखने में नहीं आता कि जहां धर्म के दो अङ्गों का परस्पर विरोध हो तहां क्या व्यवस्था करनी चाहिये ? इसका निर्णय ही इस विषय को और सरल करके दिखाते हैं कि कोई पुरुष अपने मनमें विचार करै कि मैं क्षमावान् हूँ और जितेन्द्रिय भी हूँ परन्तु जिस समय उसके सामने कोई दुष्ट पापाचारी पुरुष किसी सदाचार स्त्री के ऊपर बलात्कार करने लगे तौ उसको क्या करना चाहिये ? यदि उस समय अपने को क्षमाशील और जितेन्द्रिय समझ कर चुप रहजाय तौ धर्म में त्रुटि होती है उस समय क्षमा को त्यागकर क्रोध बिना करे कदापि कार्य नहीं चलेगा, इसलिये ऐसे अनेकों स्थलोंपर समयानुसार कर्तव्यके महत्त्वको जानना परमावश्यक है, ऐसे और बहुत से दृष्टान्त हैं, जहां धर्म के गूढ़ तत्त्व की मीमांसा करना कुछ सहज बात नहीं है, ऐसा संकट धर्म में पद २ पर आकर प्राप्त होता है । ऐसे मौकोंपर सनातन धर्मावलम्बियों को क्या करना चाहिये ? क्या ऐसे समय के आपड़नेपर धर्म की मीमांसा नहीं करनी पड़ेगी ?

क्या ऐसे समय कर्तव्य के महत्व का विचार करना मुख्य कार्य नहीं है ? किन्तु है ही है । ऐसे विषय में हमारे पुरातन शास्त्रकार कैसी उच्च श्रेणी का सदुपदेश सब को दे गए हैं जिसका वर्णन नहीं होसका, ऐसी अनेकों घटना देखने में आती हैं कि—जहाँ सत्य भाषण से किसी पुरुष के प्राण जाने की संभावना होती है, इस विषयकी हमारे पुरातन धर्मतत्त्वज्ञ शास्त्रकार महर्षि कैसी सुन्दर मीमांसा कर गये हैं, उनकी आज्ञा है कि—यदि सत्य बोलने से किसी के प्राण जाते होयें तो उस सत्य भाषण से पाप भोग के सिवाय कदापि पुण्य प्राप्ति नहीं होसकी क्योंकि देशकाल और पात्र का विचार करके धर्माचरण करने के लिये शास्त्रकी आज्ञा है । इस विषय में हमारे परम पूजनीय वेद विभागकर्ता सर्वशास्त्रपारंगत वेद व्यासजीने कर्तव्य के महत्व के विचार करने का परिचय देने के लिये कैसा सद्विचार से भरा हुआ इस सर्वोत्तम धर्म मीमांसा का पूर्तिमान् दृष्टान्त महाभारत में लिखा है—पूर्वकाल में एक शिवि नामक परम धर्मात्मा राजा था, सत्य भाषण परोपकार न्यायवान् पना, जितेन्द्रियता अधिककथा कहें सब ही विषय में उसकी समान धर्म निष्ठ कहा जा सका था, सर्वत्रही उन महाराज का गुणगान होता था, सर्वत्रही उनकी धर्म निष्ठा का यश फैला हुआ था, एक दिन राजा राजसभा में बैठेहुए विचार कर रहे थे उसी समय एक कपोत पक्षी उड़ता हुआ आया और महाराजा शिवि से कहने लगा कि—महा राजा रक्षाकरो—मेरे प्राण जाते हैं” यह समीप में ही श्येन पक्षी

मेरे मारने के लिये आरहा है “धर्मात्मा राजा और क्या करै आश्रित की रक्षा करना भी धार्मिक पुरुषों का धर्म है, इस लिये राजा ने उस कपोत की रक्षा के लिये मन में विचारा और उस कपोत से बोले कि” भयमत कर-मैंतेरी रक्षा करूँगा यह सुनकर कपोत को धैर्य हुआ, इतनेही में पीछे २ लम्बे २ श्वास लेताहुआ इधेन पक्षीभी राजाके पास आया और राजा ने कपोत को अभय दिया है ऐसा देखकर कहने लगा कि-हे महाराज ! आपने यह धर्म निन्दित कार्य कैसे किया ? आप मेरे भोजन में विघ्न डालकर घेरा अपकार करने के लिये किस कारण उद्यत हुए हैं ? मेरे मुखका ग्रास निकालकर क्या आपके धर्म की रक्षा होगी ? ईश्वर ने हमारे भोजन के लिये ही इनको रचा है, इनको खाकर ही हम अपना जीवन धारण करते हैं, ऐसी अवस्था में हमारे खाने की वस्तु को मुख से निकाल कर छिपा लेना क्या आपका धर्म का कार्य है ? इस लिये जैसे भी हो मेरा भोजन मुझे दीजिये, नहीं तो परका अपकार करने से आप के धर्म की हानि होगी, ईश्वर ने जिस के लिये जो वस्तु रची है, वह वस्तु उसके ही व्यवहार में लाना उचित है । राजा यह सुनकर बड़े विषम संकट में पड़ गए, एक ओर आश्रित के प्राणों की रक्षा, दूसरी ओर एक प्राणी के उचित अधिकार में हस्तक्षेप, एक को बचाकर उसकी प्राण रक्षा करने से दूसरे के आहार में विघ्न पड़कर उसका बड़ा भारी अपकार होता है ऐसी दशामें इस समय उनको क्या करना चाहिये ? विचार करके देखने पर उस

समय दोनों ओर उनके धर्ममें बाधा पड़ती है, ऐसे विषम संकट के प्राप्त होनेपर राजा शिवि न आगे को बढ़सक्ते हैं, न पीछे को हटसक्ते हैं इसलिये इस बाधाका निश्चय करने के लिये वह अत्यन्तही व्यग्र हुए कि—मैं क्या करूँ ! किस उपाय से कार्य सिद्धि होसक्ता है ? दोनों ओर धर्ममें बाधा पड़ती है, दोनों ओर एकन एक प्राणियों की हत्याका पातक लगता है, एक ओर एक प्राणी की रक्षा न करने से उसके प्राण जाते हैं, दूसरे ओर दूसरे प्राणी को भोजन न मिलने से वह मराजाता है, इस विचार में राजा का चित्त बड़ा ही उद्धिग्न हुआ, उस समय राजाने अगति के गति, अशरण को शरण देनेवाले श्रीमधुसूदन भगवान् के नामको स्मरण करके प्रार्थना करी कि—हे हरे ! उपाय करो प्रण को रक्खो ? अधिक क्या कहें, उस प्रार्थना करने के साथ २ मानो उनके कान में कोई मंत्र रूप सुन्दर उपदेश होगया, उसी समय राजा मानो अपूर्व स्वर्गीय प्रकाश से हृदय और मनको तृप्त करके तिस श्येन पक्षी से कहने लगे कि—अच्छा तुम्हारी जिसमे कुछ हानिन होगी, मैं वह ही उपाय करता हूँ मेरे आश्रित कपोत के भी प्राण बच जायेंगे और उसके साथ २ तुमको भी आहार मिल जायगा, मैंने ऐसा एक उपाय विचार लिया है । यह कहते कहते राजाने एक तेज छुरी से अपने अङ्ग पै का खाने के लायक मांस काट कर हैंसते २ तिस श्येन पक्षी से कहा कि यह लो अपना आहार, मेरे शरीरके मांसमेही तुम तृप्त होओ इस कपोत की ओर अब दृष्टिमत देना । मिय पाठकगण ! देखिये

कैसे २ धर्म निष्ठ हो गए, जिनकी प्रभुता से जगत् इस समय पर्यंत उज्ज्वल हो रहा है, क्या ऐसी धर्म की मीमांसा करने को जगत् में और कोई समर्थ है ? क्या ऐसी धर्म की मीमांसा सनातन धर्म के पालक हिंदुओं के सिवाय और कहीं है ! धर्म का पालन करने के लिये ऐसा स्वार्थत्यागी ऐसा परोपकारी और ऐसा सद्बिचारक होना चाहिये, नहीं तों केवल स्वार्थ खोजने से धर्म का पालन नहीं होता है, इसीलिये शास्त्रकार कह गए हैं कि—धर्मको तत्त्व बढ़ाही गुप्त है, धर्म की मीमांसा बड़ी ही कठिन है, जो ऐसी धर्म मीमांसा के व्रतका अनुष्ठान करते हैं, जिनको इस धर्म मीमांसा का पार मिल गया है, वहही इस जगत् में धन्य हैं, उनकाही धर्म का विचार सार्थक है ॥

॥ आश्रम विचार ॥

जगत् में परोपकार करनेवाले हैं तो सनातन धर्मावलम्बी हिन्दूही हैं, हमारे पूर्व शास्त्रकार ऋषि महात्मा केवल परोपकार के निमित्तही अपने जीवन को कठोर व्रत के साथ व्यतीत कर गए, हिन्दू स्वार्थ रूप माया के बन्धन में कदापि नहीं फँसे, केवल अपनेही को निरन्तर सुख मिलनेकी इच्छा से हिन्दू किसी कार्य को नहीं करते हैं विषय वासना के बशीभूत होकर अपने काल को व्यतीत नहीं करते हैं, हमारे पूर्वज ऋषि महात्मा जिस समय पवित्र सलिला सरस्वती के तटपर योगासन से बैठकर लोक पालिका शक्ति की आराधना करते थे उस समय प्राणियों का केवल हित साधन ही

उनको प्रयोजन होता था, हमारे पूर्वज ऋषि [महात्मा जिस समय शान्तिमय तपोवन में निवास करके एकाग्र चित्त से अमृतमयी सरस्वती शक्ति का आवाहन करते थे उस समय संसार के हित साधन की ओरही उनका ध्यान होता था, हमारे शास्त्रकार जिस समय शास्त्रोंकी रचना करने में चित्त लगाते थे उस समय संसार के कल्याण की ओरही उनका ध्यान होता था, वह महात्मा परम शान्तिमय, विषय भोगकी इच्छा रहित और भिक्षासे जीवन धारण करनेवाले थे, जैसा वह इन्द्रियोंको अत्यन्तही वशमें रखकर जितेन्द्रियताका परिचय देते थे तिसी प्रकार परोपकार साधन काभी सर्वोपरि ध्यान रखते थे, वह ऋषि महात्मा सोधारण फूस पत्तोंकी ओपड़ियों में रहकर और भिक्षाका अन्न भोजन करके जिस सभ्यता को चला गए हैं वह आज तक पृथ्वी पे सबसे श्रेष्ठ गिनी जाती है, लोक के हितके लिये जिन शास्त्रों को रच गए हैं वह आज तक भारतवासियों को ज्ञान और धर्म की महिमा से भूखण्ड भरमें सर्व श्रेष्ठ प्रसिद्ध कर रहे हैं । हमारे पूर्व शास्त्रकारों के बताए हुए चार आश्रम परोपकारिता और आत्म संयम का अद्वितीय परिचय देते हैं । मनुष्य के जीवनकी चार अवस्थाओं के लिये जो चार प्रकार के व्रतों को धारण करने की रीति है उनकोही चार आश्रम कहते हैं, उनचार आश्रमों में पहिला ब्रह्मचर्य दूसरा गृहस्थ तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास है । हिन्दू किस प्रकार अपने पवित्रतायुक्त दीर्घ जीवन को बिताते हैं । सब प्रकार के स्वार्थ को त्यागकर हिन्दू सन्तानों

के क्या प्राणी मात्रके उपकार के लिये अपने जीवनको किस प्रकार परोपकारता में तत्पर कर दिखाया है और अपने सनातनधर्म में कैसी गम्भीर श्रद्धा और भक्ति दिखाते हैं सो सब इन चार आश्रमों का विषय विचारने से हृदय पर चित्रित होजायगा, चारों आश्रमों में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य, हिन्दुओं के सनातनधर्म रूपी मन्दिर के चढ़ने के लिये ब्रह्मचर्य पहिली सीढ़ी है, जिस प्रकार बीजके योग्यजल और ताप (उष्णता) की सहायता से फलको उपजाने वाला महावृक्ष परिपक्व दशा को प्राप्त होता है तिसी प्रकार हिन्दू ब्रह्मचर्य की सहायता से धर्मतत्त्वके अधिकारी आर्य्यनाम को प्राप्त हुए, बाल्यावस्था में हृदय में जो भाव प्रवेश करता है, अवस्था की वृद्धि के साथ क्रम २ से वह आधिक्य और विकास को प्राप्त होता है बाल्यावस्था का ज्ञान, बाल्यावस्था की शिक्षा, बाल्यावस्था की धारणा चिरकाल हृदय पर अंकित रहती है, जिस प्रकार पत्थर की लकीर सहज में नहीं मिट सकती तिसी प्रकार बाल्यावस्था की शिक्षा आदिका भी हृदय से दूर होना सहज नहीं है, इसी कारण हमारे तत्त्वज्ञ पुरातन महर्षियों ने इस आर्यावर्त में बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य पालन की प्रणाली बांधी है, जिस शिक्षा से हिन्दू जगत् प्रसिद्ध आर्य्य नाम की सार्थकता को प्राप्त करसक्ते हैं, जिस शिक्षा से वेह सबल, मन उन्नत, हृदय पवित्र और आत्मा परमात्मनिष्ठ होता है, जिस शिक्षा से सकल प्राणियों के हित साधन रूप व्रत में दीक्षित परम महिमा को प्राप्त और महापुरुषों की श्रेणी में प्रविष्ट हो

सक्ते हैं, हिन्दुओं के बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में उसही शिक्षा को पाते हैं, हमारे पूर्व पुरुष श्रेष्ठ प्रणाली के द्वारा उस शिक्षा की व्यवस्था करगए हैं, कि लोक पूजित आर्यावर्त निवासी असाधारण ज्ञान की प्राप्ति के प्रभाव से आज भी सभ्य जगत् को विस्मय में डाल रहे हैं, उनके ज्ञानकी भित्ति (दीवार) इस ब्रह्मचर्य व्रतरूपी भूमिपरही स्थित है, जो हिन्दू वीर पुरुष अनन्य साधारण वीरता और तेजस्विता को दिखाकर वीरेन्द्र समाज में प्रसिद्ध होगए, इस कठोर और अपूर्व चित्त संयम रूप ब्रह्मचर्य व्रतमेही उनकी वीरता और तेजस्विताका अंकुर उत्पन्न हुआ था, जिन धर्म परायण गृहस्थ हिन्दुओं ने न्याय कारिता और समदर्शी पने में अनन्त अक्षय कीर्ति को पाया यह ब्रह्मचर्य आश्रम ही उनके तिस अनिवर्चनीय देवभावका बीजथा, वह ब्रह्मचर्याश्रममें जिस शिक्षाके बीजका संग्रह करते थे उस बीजमे विश्वन्यायी महान् वृक्षउत्पन्न होकर अपनी स्निग्ध घनी छाया से जगत् भरके प्राणियों को वृक्ष करता था ।

उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार के अनन्तर द्विज कुमार वेदादि शास्त्रोंको सीखने के लिये गुरुके समीपजाते थे, इसही समय से उनके ब्रह्मचर्य को प्रारम्भ होता था, वेदका नाम "ब्रह्म" होने के कारण ब्रह्मचारी वा वेद शिष्य कहाते थे, गुरुके घर शिक्षा लेतेहुए ब्रह्मचारी को कमसेकम नौवर्ष और अधिक से अधिक छत्तीस वर्ष व्यतीत करने की राति थी, अथवा शिक्षार्थी द्विज कुमार जितने समय में वेदत्रयी में अधिकार प्राप्त कर सक्ते थे, उतने दिनों गुरु कुल में निवास करते

थे, मनुस्मृति में ब्रह्मचारी के लिये बड़े कठिन २ नियमों को पालन करना लिखा है, गुरुके यहां रहते समय छात्रको उनहीं सकल नियमोंके आधीन होकर चलना पड़ता था, हमारे प्राचीन शास्त्रों में शिक्षा के चार विषय कहे हैं-वेह और मन, आत्मा और हृदय । वेह को बलवान् और निरोग करना, शास्त्र के ज्ञान से मनकी उन्नति प्राप्त करना, देवपूजन आदिसे आत्मा को ईश्वर में निष्ठावान् करना और भक्ति श्रद्धा तथा विळास झून्यता से हृदय को पवित्र करना शिक्षा का एक २ अंग था, मनुस्मृति के नीचे लिखे हुए श्लोकोंसे यह विषय स्पष्ट प्रतीत होता है, पहिले वेह के बलिष्ठ और निरोग रखने के लिये ब्रह्मचारी के लिये यह नियम कहे हैं ॥

दूरादाहृत्यसमिद्धः संनिदध्यादविहायसि ।

सायंप्रताश्च जुहुयात् ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥

उदकुम्भंसुमनसो गोशङ्कुन्मृतिकाकुशान् ।

आहरेदयावदर्थानि भेक्षंचाहरश्चरेत् ॥

अकृत्वा भैक्षचरणं मसमिध्य चयावकम् ।

अनासुरः सप्तरात्र मवकीर्णिव्रतंचरेत् ॥

भुण्ढावाजटिलोवास्यादथवास्याच्छिखाजटः

नैनंग्रामेभिनिल्मोचेत्सूर्य्यानाभ्युदयात्क्वाचित्

तज्जेदभ्युदयात्सूर्यः शयानः कामचारतः ।

निल्मोचेद्वाप्यविज्ञानानाज्जयन्नुवसेदिनम् ॥

हीनान्नवस्त्रवेशास्यात् सर्वदागुरुसन्निधौ :
उत्तिष्ठेत्प्रथमंचास्य चरमंत्रैवसंविशेत् ॥

अर्थात्-ब्रह्मचारी दूरसे समिधकाष्ठ लाकर कुटीकेऊपर अथवा किसी खुले हुये स्थान में सूखने को रखदेय, और आल सहित होकर सायंकाल तथा प्रातःकाल के समय तिन समिधाओं के द्वारा हवन करै, आचार्य्य (गुरु) के लिये जल का कलश, पुष्प, गोमय, मृत्तिका, और कुश लावै, इसके सिवाय गुरु के प्रयोजन की सब वस्तु इकट्ठी करदेय, स्वयं प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लावै यदि ब्रह्मचारी निरोग अवस्था में सात रात्रि बराबर भिक्षान्न भोजन और सायंकाल तथा प्रातःकाल के समय समिधाओं से होम नहीं करै तौ उसका लोप होजाता है जिसने मस्तक के सकल केशों को मुंडन करालिया है, जो मस्तकपर जटाओंको धारण करता है, और जो मस्तक के केशों का मुण्डन कराकर शिखा मात्र धारण करता है, वह सूर्य के उदय काल में वा अस्तकाल में ग्राम में शयन न करे यदि आलस्य वश ब्रह्मचारी शयन करता होय और सूर्य उदय होजाय, वा ब्रह्मचारी अज्ञान वश शयन करता होय और सूर्य अस्त होजाय तौ विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करे, गुरु जिसप्रकार के अन्न भोजन और वस्त्र भूषणादि को व्यवहार में लावै शिष्य उसहीन अन्न भोजन और वस्त्र भूषणादि को व्यवहारमें लावै शिष्य कुछ रात्रि केशेष रहनेपर गुरु के शय्यासे उठनेसे पहिलेही उठबैठे और गुरुके शयन करने

के अनन्तर शयन करै । मनुस्मृतिमें इसी प्रकार और भी बहुत से निमग्न हैं, ध्यान देकर इस विषय का विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि—पूर्वोक्त नियमों का पालन करनेसे शिक्षार्थी ब्रह्मचारी का शरीर अवश्यही सुस्थ और बलिष्ठ होजायगा, पहिले ब्रह्मचारी प्रत्यूष काल में शय्या से उठते थे, आचार्यके प्रयोजन की वस्तु इकट्ठी करके देतेथे, दिनमें शयन नहीं करते थे, घर २ फिरकर भिक्षा मांगकर लातेथे उनको जल लाना यज्ञके लिये समिधा लाना, होमके स्थानको स्वच्छ करना और दिन रात गुरुकी सेवा करनेमें तत्पर होना पड़ताथा इसप्रकार शारीरिक परिश्रमके साथ कार्य करनेसे उनके दैहिक बलकी वृद्धि होतीथी, वह जैसे कष्ट सहिष्णु होते थे वैसेही श्रम शील, सुस्थ शरीर और फुर्तीले भी होतेथे इस प्रकार जो ब्रह्मचारी गुरुके पास वेदादि शास्त्रों का अभ्यास करते थे उनको दशप्रकारके धर्म लक्षणोंको अभ्यास करना होताथा मनुस्मृति में वह धर्मके दशप्रकारके लक्षण इस प्रकार कहे हैं ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

अर्थात्—सन्तोष, क्षमा, मनको संयम चोरी न करना, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, इन्द्रिय निग्रह, शास्त्र-ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्य बोलना और क्रोध न करना । ब्रह्मचारी सावधान चित्तसे इन सकल विषयों में पारदर्शी होतेथे चिरकाल पर्यन्त सावधानी और उद्योग के साथ शास्त्र का

अभ्यास करनेसे उनकी मानसिक शक्तिकी उन्नति होतीयी, वह सर्व शास्त्रों में पूर्णपण्डित होकर अपने अपूर्व ज्ञानके प्रकाश से संसारको प्रकाशित करते थे, आत्मा और हृदयकी शिक्षा के विषय में मनुस्मृति में इस प्रकार लिखा है ॥

नित्यंस्नात्वाशुचिःकुर्यात् देवर्षिपितृतर्पणम् ।
 देवताभ्यर्चनञ्चैव समिदा धानमेवच ॥
 गुरोर्यत्र परीवादो निन्दावापि प्रवर्त्तते ।
 कर्णोत्तत्रविधातव्यौ गन्तव्यंवाततोऽन्यतः ॥
 आचार्योब्रह्मणोमूर्तिः पितामूर्तिप्रजायते ।
 मातापृथिव्यामूर्तिस्तुभ्रातास्वोमूर्तिरात्मनः ॥
 आचार्यश्च पिताचैव माताभ्राताच पूर्वजः ।
 नार्त्तनाप्य वमुन्तव्या ब्राह्मेण विशेषतः ॥
 यमातापितरौक्लेशं सहेते सम्भवे नृणान् ।
 नतस्यनिष्कृतिः शक्त्या कतुंवर्ष शतैरपि ॥
 तयोर्नित्यं प्रियंकुर्या दाचार्यस्यच सर्वदा ।
 तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपःसर्वं समाप्यते ॥
 तेषा त्रयाणां शुश्रूषा परमन्तप उच्यते ।
 नतैरभ्य ननुज्ञातो धर्ममन्यत्समाचरेत् ॥

अर्थात्—प्रति दिन स्नान करके शुद्धभाव से देवता ऋषि और पितरों का तर्पण, देव पूजन और समिधाओं के द्वारा हवन करे, जहां गुरु का परिवाद और गुरु की निन्दा होय

शिष्य तहां हाथ तौ दोनों हाथों से अपने कानों को बन्द कर लेय अथवा अन्यत्र चला जाय । आचार्य ही वेदान्त में वर्णन करेहुए परमात्मा की मूर्ति है, और भ्राता अपनी द्वितीय मूर्ति है अतएव इनका अपमान करना उचित नहीं है । आचार्य, पिता, माता और ज्येष्ठ भ्राता आदि गुरु जनों से पीड़ित रहने पर भी कोई पुरुष और विशेष करके ब्राह्मण इनका अपमान न करै । माता पिता सन्तान के लिये जिसकेश को सहते हैं पुत्र सैकड़ों वर्ष मेंभी उसकी निष्कृति नहीं करसक्ता है, अतएव सर्वदा माता पिता और आचार्य का प्रिय कार्य करै, इन तीनों के प्रसन्न होनेपर पूर्ण तपस्वा का फल प्राप्त होजाता है । उन तीनों शुश्रूषा ही परम तप कहता है, उनकी आज्ञा के बिना किसी धर्मका अनुष्ठान न करै । इसके सिवाय हृदय की पवित्रता की प्राप्ति के लिये सब प्रकार के बिलासों को त्यागने के विषय में इस प्रकार नियम लिखे हैं कि ब्रह्मचारी मद्यपान और मांस भोजन न करै, गन्धद्रव्योंको व्यवहार में नलावे, पुष्पमाला धारण न करै, स्त्री संसर्ग और प्राणि हिंसा न करै, तैलादि मर्दन, अंजन चर्मपादुका (जूते) और छत्र लगाना त्यागदेय, जुआ न खेलै, किसी के साथ कलह और परदोषों का उद्घाटन न करै, मिथ्या भाषण न करै, स्त्रियों को कुत्सित अभिप्राय से न देखे और परका अनिष्टाचरण न करै । इस प्रकार प्रतिदिन स्नान, विशुद्ध भाव से तर्पण और देवपूजन करने से ब्रह्मचारी जैसे परमात्मनिष्ठ और धर्म प्रण होतेथे तैसेही माता पिता और आचार्य की सर्वोपरि

भक्ति करने में भी तत्पर होते थे, बृद्धों में यथोचित श्रद्धा और सर्व प्रकारके विलास से विरत होनेके कारण शुद्ध हृदय और संयत चित होते थे धर्मचर्या में उनका आत्मा ईश्वर के विषे मंगल होता था, सर्व प्रकार की पवित्र भावकी शिक्षा से उनका हृदय पवित्रता पूर्ण होजाता था, शिक्षाके जो चार विषय वर्णन करे हैं उनकी आलोचना करने पर ब्रह्मचर्य का मंगलमय फल हृदयङ्गम होगा । विद्या की शिक्षा प्राप्त करने में स्वास्थ्य की विशेष आवश्यकता है, शरीर के रुग्ण होनेपर किसी कार्य के करने में भी मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिये प्राचीन गुरु स्वस्थ की ओर दृष्टि रखते थे, ब्रह्म चारी प्रातःकाल को सूर्योदय से प्रथम ही शय्या को त्याग देतेथे, स्नान के द्वारा पवित्र होकर तर्पण और देवपूजन करने में तत्पर रहते थे, दूरस्थान से यज्ञ के लिये काष्ठ लाते थे, भिक्षा के लिये कूंचे २ घर २ भ्रमते थे, और नियमानुकूल गुरुकी सेवा करने में तत्पर रहते थे, प्रातःकाल उठना प्रातः काल भ्रमण करना और भ्रमसाधन कार्य करना उनके शरीर को स्वस्थ रखता था, अतएव उनका शरीर दृढ़ और बलिष्ठ होता था, इस प्रकार निरोगशरीर से चिरकालपर्यन्त वेदादि शास्त्रों की आलोचना करके वह शास्त्र पारदर्शी होतेथेवैदिक बलके विकासके साथ २ उनकी अभिज्ञताका प्रकाश होजाता था, उस समय गुरु शिष्य का बड़ा भारी सम्बन्ध था, शिष्य जिस प्रकार मनमें गुरुको परब्रह्म का अंश मानता था तिसी प्रकार गुरुभी शिष्य के ऊपर पुत्रसे अधिक स्नेह और प्रीति

दिखाते थे, गुरु शिष्य में इस प्रकारकी धनिष्ठता इस प्रकार अति महान् सम्बन्ध होने से शिष्य को अत्युत्तम शिक्षा प्राप्त होती थी, इसके सिवाय मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिये जो जो गुण होने चाहिये उन सबमें ब्रह्मचारी को बाल्यावस्था से ही अभ्यास होजाता था वह ब्रह्मचारी मिताहारी मिताचारी होकर कठोर व्रतका पालन करतेथे, उनका जीवन कठोर तपस्या मय होता था, वह कष्ट सहिष्णुता में सर्वदा अटल रहते थे भोग विलास से दूर रहते थे, चित्त संयम में अनमनीय थे, निष्ठावान् होकर देवाराधन और अध्ययन करते थे, उनको काम-क्रोध-लोभ-मृत्युगीत और बाजे आदिको त्याग करना होताथा, वह भिक्षामे प्राप्त हुए अन्नद्वारा ही जीवन धारण करते थे, धूत क्रीड़ा परनिन्दा-स्त्री सेवा पर के अपकार को त्यागकर प्रतिक्षण संयत भावसे स्थित रहते थे, माता-पिता आचार्य आदि गुरुजनों को मूर्तिमान् महान् देवरूप मानते थे देवभक्ति से उनका हृदय जैसा पवित्र होता था, मातृ पितृ भक्ति और गुरुभक्तिमें भी वह तिसी प्रकार पवित्र भावयुक्त होते थे । ब्रह्मचारी इस प्रकार अनेकों कष्टों को सहकर अनेकों प्रकार के श्रमसाध्य कार्यों में तत्पर होकर और सर्व प्रकार के भोगाभिलाषोंको त्यागकर चित्त संयमका अभ्यस करतेथे। चित्त संयम, सहिष्णुता और विलास शून्यता से वह कदापि चढाय-मान नहीं होते थे, यदि मनुष्य को वास्तविक शिक्षा प्राप्त करनी हैतौ उसको संयत चित्त कष्ट सहिष्णु विलास शून्य और निष्ठावान् होना उचित है । जिसके आत्मसंयम नहीं है कष्ट

सहिष्णुता नहीं है बिलास शून्यता नहीं है वह कदापि मनुष्यत्व की उच्च पदवी को प्राप्त नहीं होसक्ता । और जिस शिक्षा में तन्मयता नहीं होती है वह शिक्षा भी कार्यसाधिका नहीं होती है । जो विद्या की शिक्षा के समय बिलास समुद्र में निमग्न रहते हैं, आत्मसंयम और कष्ट सहिष्णुता को त्याग कर सब प्रकारकी शौकीनता में मग्न रहते हैं, वह कदापि मनुष्य जीवन के अवश्य कर्तव्य कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते हैं । विषय वासना के मलिन प्रवाह से उनका चित्त निरन्तर क्लृप्त रहता है । आपात रमणीय शौकीन भावसे उनका प्रत्येक कार्य निरन्तर उन्मार्ग गामी होता है, उच्छृंखलता के घोर प्रवाह में उनकी प्रकृति निरन्तर विमग्न रहती है । वह इस विशाल विश्वराज्य के सर्व श्रेष्ठ जीव होकर भी नानाप्रकार के निन्दित कार्यों में अपार आनन्दका अनुभव करते हैं, किसी दुःसाध्य कार्य के साधन करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है परन्तु पूर्वकाल के ब्रह्मचर्य की व्यवस्था से शिक्षा पानेवालों में इन सब दोषों का छेशमात्र भी नहीं होता है । शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य रूप कठोर तपस्या में जैसे कष्ट सहिष्णु जैसे संयम चित्त, और जैसे बिलास शून्य होते थे वैसेही निष्ठावान् होते थे । वह इस तपस्या के बलसे आगे को गृहस्थ होकर संयत चित्त से धर्म कार्यों का अनुष्ठान करते हुए परोपकारिता का परिचय देते थे, इस तपस्या के बलसे पवित्र मनुष्य नामकी योग्यता को प्राप्त करते थे और इस तपस्या के बलसे क्या व्यवहारिक कार्य क्या धर्म कार्य सर्वत्र सबके भक्ति और भद्रा

के पात्र होते थे । महाभारत में कथा है कि—एक आयोद्धौम्य नामक गुरुका उपमन्यु नामक एक शिष्य था उपमन्यु कठोर ब्रह्मचर्य व्रतको पालन करता हुआ गुरु के समीप विद्या का अभ्यास करता था, भिक्षा में प्राप्त हुआ अन्नही उसकी प्राण रक्षाका अवलम्बन था, गुरुने शिष्य की कष्ट सहिष्णुता और चित्त संयम की परीक्षा करने के लिये उपमन्यु को भिक्षाका अन्न ग्रहण करने को निषेध करा, उपमन्यु गुरुकी इस प्रकार की आज्ञा से किञ्चिन्मात्र भी दुःखित नहीं हुआ, भिक्षाल्ल को त्यागकर पयस्विनी गौका दुग्ध पान करके एकान्त मनसे विद्याभ्यास करने लगा । गुरु ने शिष्य को दुग्ध पान करने को भी निषेध करा, उपमन्यु गुरुकी इस आज्ञा से भी उदासीन न हुआ, दुग्ध पानके समय बछड़े के मुखसे जो क्षाम निकलकर गिरतेथे उपमन्यु उनकोही खाकर प्रसन्न मनसे विद्याभ्यास करने लगा । गुरुने इसके अनन्तर उसको उन झागोंके भक्षण करने को भी निषेध करा, उपमन्यु उस समय बृक्षोंके पत्ते खाकर भक्तिभाव से गुरुकी सेवा और संयत हृदय से विद्याभ्यास करने लगा । कष्ट सहिष्णुता और चित्त संयत का कैसा अपूर्व दृष्टान्त है ! कठोर व्रत पालन का कैसा महिमा मय उदाहरण है ! इस शिक्षा सेही हमारे पूर्व पुरुष पवित्र धर्म मन्दिर में प्रवेश करके वरणीय देवताओंका ध्यान करते करते स्वर्गीय आनन्द का उपभोग करतेथे, इस शिक्षा सेही हमारे पूर्व पुरुष संसार क्षेत्र में स्थित होकर लोकहितकारी कार्यको सिद्ध करने में समर्थ होते थे, और इस शिक्षाके प्रभाव सेही

हमारे पूर्व पुरुष संसारिक विषय बासना से विरत रहते थे । जिनका हृदय इस प्रकारकी शिक्षामें वलिष्ठ होताथा वहही वास्तविक आर्यथे वहही वास्तविक हिन्दू और वहही वास्तविक धार्मिकथे । दूसरा आश्रम है गार्हस्थ्य, ब्रह्मचारी नियम पूर्वक दारपरिग्रह (विवाह) करके द्वितीय अर्थात् गार्हस्थ्य आश्रम में प्रविष्ट होनेपर गृहस्थ वा गृहमेधी कहाता है गृहस्थ ब्रह्मचर्य के नियमोंका पालन करके कष्ट सहिष्णु, संयतचित्त, विलासकी बासना रहित और निष्ठावान् होतेथे । जिससमय वह वेदादि शास्त्रों की आलोचना करते थे, शास्त्र विहित कार्य में उनकी निष्ठा उत्पन्न होती थी, बुद्धि वृत्तिके साथ उनकी धर्म प्रवृत्ति का प्रकाश होता था, वह अपने स्वार्थ को त्यागकर परोपकार व्रतको धारण करतेथे, भोग विलासकी ओर को उनका चित नहीं खिचताथा, शौकीनपने से उनका शरीर शिथिल नहीं होता था, निरन्तर अपने सुखकी वृद्धि करने की ओर ही उनका ध्यान नहीं होताथा, वह जानतेथे कि-इस द्वितीय आश्रममें परोपकार करनाही हमारा परम व्रतहै, वह गृहस्थी ब्रह्मनिष्ठ होकर सोबधानतामें पञ्च महायज्ञको अनुष्ठान करते थे, मनुजी ने पञ्च महायज्ञ यह कहे हैं ।

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्च तर्पणम् ।
 होमोदैवोवलिभौतोनृत्यज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥
 पञ्चैतान्योमहायज्ञान् नहायपतिशक्तितः ।
 सगृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्नलिप्यते ॥

अर्थात्—अध्यापन (वेदादि शास्त्र पढ़ना) का नाम ब्रह्म यज्ञ है, पितृ तर्पणादि का नाम पितृ यज्ञ है, होम का नाम देव यज्ञ है, बलि अर्थात् जीवों को भोजन देने का नाम भूत यज्ञ, और अतिथि सेवा का नाम नृयज्ञ है । जो गृहस्थ प्रति दिन यथा शक्ति इन पञ्च यज्ञों का त्याग नहीं करता है वह गृहमें वास करके भी पापमें लिप्त नहीं होता है । इसलिये धर्म प्राण गृहस्थी के कर्त्तव्य निम्न लिखित पांच कार्य हैं । १- वेद पढ़ना और पढ़ाना । २-श्राद्ध तर्पणादि के द्वारा पितरों को तृप्त करना । ३-आराधनादि के द्वारा देवताओं को तृप्त करना । ४-प्राणियों को भोजन देना । ५-अतिथियों का सत्कार करना । इन पांच कार्यों से गृहस्थी का धार्मिकपणा प्रकट होता है, पूर्वकाल के गृहस्थ स्वयं वेदादि शास्त्रों का विचार करते थे तथा औरों को भी शिक्षा देते थे, सावधान चित्तसे शास्त्रके अनुसार यथा समय पितृ तर्पण और देवपूजन में तत्पर होते थे, प्राणियों को भोजन दान देते थे, अतिथि अभ्योगतों के सत्कार करनेमें निरालस्य होते थे । उनके किसी कार्यमें भोग विलास का उद्देश्य नहीं होता था, वह प्राणियों को आहार विनादिये और अतिथि की विधिपूर्वक सेवा विना करे स्वयं भोजन नहीं करते थे । मनुजी का कथन है कि—जो अज्ञ पुरुष अतिथि से लेकर भृत्य पर्यन्त सबको अन्न विना दिये स्वयम्भू भोजन करता है वह नहीं जानता है कि—मरण होने पर उसके शरीर को पक्षी और कुत्ते खायेंगे । पहिले ब्राह्मण अतिथि, कुटुम्बी और दास दासी के भोजन करलेने

पर जो कुछ शेष रहै गृहस्थ स्त्री सहित उसको भोजन करै इसके सिवाय गृहस्थ के लिये मनुजी की और भी कई एक आज्ञा हैं—उन सबका संक्षिप्त मर्म यह है कि हाथकी चंचलता (ग्रहण के अयोग्य वस्तुका ग्रहण करना) चरणकी चंचलता (निष्प्रयोजन आना जाना) नेत्रों की चंचलता (दुष्टभावसे पर स्त्री आदिको देखना) वाणी की चंचलता (निरर्थक बहुतसी बातें और पराई निन्दा करना) इन सबको गृहस्थ त्यागदेय । सरल स्वभाव रहै, किसी की हिंसा (चित्तको दुखाना) न करै । ऋत्विक् (यज्ञादि कर्मका होता) , पुरोहित (शान्ति स्वस्ति वाचनादि करनेवाला) आचार्य, मामा, घर आया हुआ पाहुना, अनुजीवी वालक, वृद्ध, रोगी, वैद्य, ज्ञाति, कुटुम्ब, माता, पिता, वहिन, पुत्र, वधू, भ्राता, स्त्री, कन्या, भृत्य, इनके साथ विवाद न करै । यम और नियम का पालन करै, महर्षि या ब्रह्मवल्क्य ने यम और नियम के यह लक्षण कहे हैं ॥

ब्रह्मचर्यं दयाक्षान्ति ध्यानं सत्यमकल्पता ।
अहिंसास्ते यमाधुर्यं दमश्चेति यमाः स्मृता ॥
स्नानं मौनो यवासे ज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः ।
नियमो गुरुशुश्रूषा शौच क्रोधाप्रमादता ॥

अर्थात्—ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य भाषण, निष्पाप, अन्तःकरण, अहिंसा, चोरी न करना, सौम्यभाव और चित्त संयम यह सब यम कहे जाते हैं, तथा स्नान, मोन

रहना, उपवास यज्ञ कार्य वेद पढ़ना जितेंद्रिय होना, गुरुसेवा करना, शुद्धभाव, क्रोध न करना और सावधान रहना यह नियम कहाता है। मनुजी का कथन है कि—सर्वदा यमकाही सेवन करै, केवल नियममें ही तत्पर हुआ न रहै, यमके सेवन को त्यागकर केवल नियम केही सेवनसे पतित होजाता है, गृहस्थको यम और नियम दोनों काही पालन करना चाहिये कठोर ब्रह्मचर्य व्रतका पालन करके गृहस्थ इन सम्पूर्ण पवित्र कार्यों के संपादन करनेमें समर्थ होता है। जो दुश्चर ब्रह्मचर्य के कष्टको सहनेवाले और विषयों की आसक्ति रहित होते हैं एवं निष्ठावान् और आत्म संयत होकर अपने कर्तव्यकार्य करते हैं, उनको संसार का प्रलोभन कदापि विचलित नहीं करसक्ता है, शोक दुःख उनको कातर करनेमें समर्थ नहीं होता है, पाप उनको स्पर्श करनेका साहस नहीं करसक्ता है वह संसार क्षेत्रमें—पाप ताप के राज्य में अटल गिरिराज की समान अचल भावसे स्थित रहते हैं। पूर्वकालके गृहस्थ फल की अभिलाषा को त्यागकर सकल कार्य ईश्वर को समर्पण करके करते थे, निष्काम धर्माचरणही उनका एक व्रत था, उनके इस महाव्रतसे संसार शान्तिका आगार होजाता था, अनेकों पुरुषों को अनेक समय गृहस्थ का शरणापन्न होना पड़ता है, अतिथि अभ्यागत आदि गृहस्थ के ऊपरही निर्भर करके रहते हैं, गृहस्थ के परिश्रम से अनेक असमर्थ आत्मीय स्वजन प्रतिपालन होते हैं, प्राचीन ऋषि मण्डली हिंदु समाज की सर्वोपरि कर्त्ता धर्त्ता होकर भी गृहस्थ के समीपसे भिक्षा

का अन्न ग्रहण करके परितृप्त होती थी, निष्कर्ष यह है कि परोपकार करने में ही गृहस्थको अपना जीवन समर्पण करना होता था, अपने सुख का उपाय करना और अपने चरकर को पूर्ण करना ही गृहस्थ कार्य नहीं है, हरेपत्तों से छाया हुआ फलपुष्प युक्त महावृक्ष जिस प्रकार अपनी स्निग्ध छाया में मार्ग के थके हुए बटोही को विश्राम देता है, परमास्वादु फल देकर क्षुधार्त की क्षुधा को दूर करता है, बहुत सी स्त्राखाओं को फैलाकर सैकड़ों पक्षियोंको विश्रामदेता है, तिसी प्रकार गृहस्थ भी अपने स्थानपर आये हुए भिक्षु को दान देकर, अनेकों जीवों को अन्न देकर, अतिथि अभ्यागत और आर्त पुरुषोंका आश्रम रूप होकर भूलोकमें अपूर्व स्वर्गकी शोभाको प्रकाशित करता है, दानको गृहस्थके नित्य कर्मोंमें गणना है । क्या श्रोद्ध, क्या व्रत, क्या देवपूजन, क्या शान्तिस्वस्त्यपन सब विषयमें गृहस्थ को दान देना लिखा है, पूर्वकालमें अन्य आश्रम गृहस्थाश्रम केही ऊपर निर्भर करके निश्चिन्त रहते थे, इस कारण मनुजीने सब आश्रमोंकी अपेक्षा गृहस्थ आश्रम कोही श्रेष्ठ कहा है । ब्रह्मचारी गृहस्थ के समीपसे भिक्षा लेते थे, वानप्रस्थाश्रमी गृहस्थ के दिये हुए दान से जीवन धारण करते थे, संन्यासाश्रमी गृहस्थ का अवलम्बन करके निश्चिन्त धर्माचरण करने में तत्पर रहते थे, गृहस्थी दानधर्मकी महिमा से इस प्रकार सबका रक्षक होकर संसार क्षेत्र में परम गौरव को प्राप्त होता था । हिन्दू धर्ममें गृहस्थ के लिये ऐसी आज्ञा है कि—सदा अन्न दान करै, क्षमा दिखलावै, धर्मानुष्ठान करने

में तत्पर रहे, सदा सबका यथोचित आदर करे, रोगी को शय्या, भ्रान्तको आसन, तृषार्त को जल, और भुधार्त को भोजन देय, शुभभिलाषी बुद्धिमान् पुरुष, दीन दरिद्र अन्ध आदि कृपापात्रों कोभी औषधि पथ्य एवं अन्न देय, । गृहस्थाश्रम का कैसा शान्तिमय, कैसा पवित्रतामय चित्त है, गृहस्थ का कैसा अपूर्व देवभाव है प्राचीन आर्यमण्डली के गृहस्थ, ब्रह्मचर्य के अनन्तर ऐसे देवभाव से भूषित होकर निश्चर जीवन में अविनश्चर (चिरस्थायी) कीर्ति का सञ्चय करते थे । गृहस्थ मृत्युकाल पर्यन्त यदि केवल विषय कार्य में ही तत्पर रहै तो धर्माचरण का मार्ग सङ्कीर्ण होजाय, विषयमुखमें प्रपन्न होकर अनन्त परमार्थ तत्त्व का विसर्जन करदेय, इस विध्न को दूर करने के लिये तृतीय आश्रम अर्थात् वानप्रस्थ आश्रम नियत किया है । जिस समय गृहस्थके केश स्वतः होते थे, देहकाचर्म शिथिल होजाता था, जिस समय वह पुत्र के पुत्रको देखकर सुखी होते थे, जिस समय वह जान जाते थे कि—अब हमारा संसार को त्यागनेका समय निकट आगया है उस समय वह पुत्रों को सकल संपत्ति सौंपकर धर्माचरण की अभिलाषा से बनको चलेजाते थे, उस समय वानप्रस्थाश्रमी कहाते थे, उनकी स्त्री भी इच्छा करने पर उनके साथ जा सकती थी, वानप्रस्थाश्रमी निर्विवाद ईश्वर चिन्तन में तत्पर होते थे, वह पवित्र अन्न और फल मूलादि को भोजन करके बनके आश्रम मेंभी पूर्वोक्त पञ्चमहायज्ञका अनुष्ठान करते थे । इस वानप्रस्थाश्रम के समय भी उनका पवित्र जीवन परमार्थ

मेंही समर्पित होता था, वह भिक्षुक को भिक्षा देते थे, फल मूलादि के द्वारा आश्रम में आये हुए अतिथियों की सेवा करते थे, एवं जो कुछ भोजन करते थे उसमें से पशु पक्षियों को आहार देते थे, अधिकतरतों वह वेदाध्ययनमें तत्पर रहते थे, शीत और आतप आदिके सहनेवाले होते थे, एवं सबका उपकार और मनः संयम की रक्षा करते थे, इस प्रकार परमार्थ परायण होकर वानप्रस्थाश्रमी नाना प्रकार के कठोर तप में मनको लगाते थे, स्वार्थपरता के बशीभूत होकर अथवा परलोक में शुभ फलकी अभिलाषा से कोई भी कार्य करना उचित नहीं है, इस प्रकारकी उनकी धारणा क्रमशः बलवती होती चली जाती थी, वह निष्काम भावसे निर्विकार चित्तमें अन्तःकरण की वृत्ति को जमाकर ब्रह्मसाधन में सिद्धिपानेके लिये यत्न करते थे, गृहस्थी गृहस्थाश्रम में रहकर होमादि के द्वारा देवाराधना करते थे, पवित्र हृदयसे धर्मकार्य में निष्ठा दिखाते थे, फल की कामना को त्यागकर निराश्रय को आश्रय देते थे, देवभक्ति का उच्छ्वास उनके हृदय में पूर्ण होता था, देवाराधना में उनका मन संयत होता था, देव सेवामें उनकी पूर्ण निष्ठा होती थी, वह नानाप्रकार के, यज्ञ और शान्ति स्वस्त्ययन करके, चित्त संयम, अन्तःकरण शुद्धि, भक्ति, प्रीति और श्रद्धा के अधिकारी होते थे, । उस समय वह संसारको त्यागकर परब्रह्म के विषेचितको लगाते थे । उनके चारों ओर ईश्वर की अपूर्व सृष्टि, निसर्ग की अपूर्व शोभा विराजमान होती थी फल पुष्प युक्त नानाप्रकार के वृक्षोंमें भरे हुए निर्जन

वनके सुन्दर दृश्यमें उनका हृदय सौन्दर्य पूर्ण होता था, पर्वत की कन्दराओं के गम्भीर भावसे उनके हृदय में गम्भीरता आजाती थी, स्वच्छ सलिला नदी वा झरनों के कोमल शब्द से उनका हृदय अति कोमल होजाता था । वह प्रकृति के इस रमणीय राज्यमें ईश्वर के इस सौन्दर्य भाण्डार में योगासन पर विराजमान होकर तिस अनादि अनन्त परमाशक्ति का ध्यान करते थे जिस से ब्रह्मज्ञान की वृद्धि होय, ईश्वर के प्रिय कार्यों के साधन में प्रीति उत्पन्न होय, वानप्रस्थाश्रमी ऐसे कार्यों की विशेष दृष्टि रखते थे । यह वनवास उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता था, इसको उनके पवित्र कर्तव्यों में गणना थी । जिन्होंने यथाक्रम से छात्र और गृहस्थ के कर्तव्य कर्म को यथावान् नहीं किया होताथा वह इस पवित्र आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे । मनुष्य के दुर्दमनीय शत्रुको दमन करने के लिये प्रथम अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने की अतीव आवश्यकता है । इस शिक्षा में कृत कार्य होने पर गृहस्थी वानप्रस्थ होकर परमभक्ति योग के साथ तपस्या में वित्त लगाते थे । वह सृष्टि राज्य के मनोहर स्थान रमणीय आरण्य में परब्रह्म का चिन्तन करते थे । तिस पवित्र शान्ति के आगार, तिस इष्टदेव के ध्यान में ही उनके जीवनका शेष भाग व्यतीत होता था । ब्रह्मनिष्ठ साधक की शेष अवस्थाही उसके धर्ममय जीवन का अन्तिम आश्रम है । आश्रमका नाम भैक्ष्य अथवा संन्यास आश्रम है । संन्यासी संसार की अनित्यताका चिन्तन करके वैराग्यका अभ्यास करते थे । वह कर्म

फलकी कामना नहीं करते थे, अपने कियेहुए कार्यके पुरस्कार स्वरूप स्वर्ग सुखकी भी इच्छा नहीं करते थे। परब्रह्म के साक्षात्कार की प्राप्ति में ही उनको अधिक रुचि होती थी। वह निःसङ्ग होकर, ब्रह्म में मनको लगाते हुए मोक्षको प्राप्त होते थे। प्राचीन आर्यमण्डली के यह चारों आश्रम परस्पर कैसे गम्भीर आध्यात्मिक भावसे परिपूर्ण हैं। जैसे सोपान (सीढ़ी की पैरी) के अनन्तर सोपान को उल्लङ्घन बिना करे मन्दिर के ऊपर चढ़ना नहीं होसکتा तिसी प्रकार इन चारों आश्रमों में एकके अनन्तर एकको अतिक्रमण बिनाकरे मनुष्यत्व का उच्च उत्कर्ष नहीं प्राप्त होता है। इस उत्कर्षको प्राप्त होने की इच्छा होनेपर धर्म मन्दिर के अति ऊँचे स्थान में ब्रह्मज्ञान की चरमसीमा को प्राप्त होनेकी इच्छा होनेपर ब्रह्मचर्य के कठोर व्रतका पालन करके शारीरिक और मानसिक पवित्रता का संग्रह करना होगा। गृहस्थ होकर पञ्च महायज्ञ के अनुष्ठान पूर्वक श्रद्धा, भक्ति, विषयों से विराग और आत्म संयम का अनुशीलन करना होगा। वानप्रस्थ होकर ईश्वर के ध्यानमें मग्न होना होगा तब अन्तमें इस भ्रैक्ष आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार होगा। प्राचीन काल में जीवन की शेष अवस्था आनेपर इस प्रकार वानप्रस्थ और संन्यासी होकर धर्माचरण का नियम तो था, परन्तु अरण्य में बास करने पर ही वो संन्यासी होनेपरही वास्तविक धार्मिकता नहीं होती है, ऐसा प्राचीन हिन्दू स्वीकार करते थे, वह जानते थे कि-वनमें बास करनेपर भी पुरुषों का मन

इन्द्रियों की उत्तेजना से चंचल होसक्ता है वह समझते थे कि जन समूहमें भी मनुष्य हृदयमें पवित्र आरण्य आश्रम होसक्ता है । इस आश्रम में भी मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होसक्ता है । इस कारण निष्ठावान् और आत्म संयत हिन्दू कभी कभी गृहस्थाश्रम में रहकर भी ब्रह्मसाधना करते थे । राजर्षिजनक गृहस्थ होकर भी ऋषि समाज में परमात्मानिष्ठ योगी समझे जाकर सन्मानित होते थे । महर्षि याज्ञवल्क्यजीका कथन है कि—वानप्रस्थ होने से धर्म नहीं होता है, धर्म की यथोचित चर्चा करने सेही धर्म लाभ होता है” । मनुस्मृति में लिखा है ।

दूरितोऽपिचरेद्दुर्मं यत्रतत्राश्रमेरतः ।

समःसर्वेषुभूतेषु नलिङ्गधर्मकारणम् ॥

अर्थात् मनुष्य चाहे जिस आश्रमको अवलम्बन करे, उस आश्रम के उपयुक्त चिन्ह युक्त न होने पर भी यदि सकल प्राणियों में समान दृष्टि रखनेवाला होयतौ उसको धर्मानुष्ठान सच्चा होता है । केवल दण्ड कमण्डलु आदि धारण करनेहीसे धर्मचार्या नहीं होती है । महाभारतमें भी ठीक ऐसाही लिखा है ।

“वनेऽपिदोषाः प्रभवन्तिरागिणाम्

गृहेपिपंचेन्द्रिय निग्रहस्तयः ।

अकुत्सिते कर्मणिः प्रवर्तते

निवृत्त रागस्य गृहं तपो वनम्” ॥

अर्थात्—अरण्य वासमें भी विषयासक्त पुरुषों को दोष प्राप्त होजाते हैं गृहमें रहकर पंचेन्द्रियों का संयम करने से

तपस्या होती है जो पुरुष विषयों में आशक्ति को त्यागकर विशुद्ध कर्मका अनुष्ठान करता है उसके लिये गृहही तपोवन है यह मत धर्म ग्रन्थों के अनेकों स्थलों के विषे देखने में आता है। उनमें से कुछ एक स्थलों का भावार्थ यहां लिखा है। संयमी पुरुषके लिये वनमें रहने की क्या आवश्यकता ? और असंयमी को भी वनमें बसने से क्या लाभ ? संयमी जहां भी रहेगा वही स्थान अरण्य है और वही आश्रम है” । “मनुष्य यदि वस्त्र अलङ्कारों से भूषित होकर गृहमें वासकरै और चिरकाल तक यदि शुद्धाचार एवं दया शील रहै तौ वह सकल पापों से मुक्त होजाता है” । “आत्मा के पवित्र न होनेपर दण्ड धारण, मौनावलम्बन, जटा भार धारण, मुंडन, भोजपत्र और मृगचर्म ओढ़ना, व्रतपालन, अभिषेचन, यज्ञ, वनमें वास और शरीरशोषण आदि सब निष्फल है” । हमारे प्राचीन ऋषि समाजने आश्रमों के नियम के विषय में इस प्रकार उदारता का परिचय दिया है। उनके मतमें चित्त शुद्ध होनेपर गृहमें रहकर भी धर्मानुष्ठान होसکتा है। आध्यात्मिक भावसे आत्मोन्नति के साधन के लिये जीवनकी चार अवस्थाओं में जिस २ व्रतके पालन की आवश्यकता है, उनको ही चार आश्रम नामसे कहा है। पूर्वकालमें शिष्य गुरुके समीप आध्यात्मिक भाव से विद्याभ्यास करते थे, गृही आध्यात्मिक भावसे विवाह और गार्हस्थ्य धर्मका अनुष्ठान करते थे, वानप्रस्थ और यति आध्यात्मिक भावसे ब्रह्म साधनमें चित्त लगाते थे। वानप्रस्थ और यति गृहमें रहकर भी तपस्या कर

सकते थे । परन्तु गृह में रहने पर किसी प्रकार का सांसारिक प्रलोभन चित्तको, ग्रसित न करे, चित्त संयममें किसीप्रकार का व्याघात न उत्पन्न होजाय इस आशङ्का से वह जीवनके शेष भागमें इच्छापूर्वक गृहको त्यागकर वनमें जाकर ईश्वर का चिन्तन करते थे । मनुजीका कथन है कि—

वनेषु तु निहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।
चतुर्थमायुषोभागंत्यक्त्वासंगान्परिव्रजेत् ॥
आश्रमादाश्रमंगत्वा हुतहोमोजितेन्द्रियः ।
भिक्षावलिपरिश्रान्तः प्रवर्जन् प्रेत्यवर्धते ॥
ऋणानित्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् ।
अनपाकृत्यमोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥
अधीत्यविधिवद्देदान् पुत्रांश्चोत्पाद्यधर्मतः ।
इष्टवाचशक्तितोयज्ञैर्मनोमोक्षे निवेशयेत् ॥

इन श्लोकों का भावार्थ यह है कि—इसप्रकार आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रममें अनेक प्रकारकी दुश्चर तपस्याओं से बिताकर आयुके चौथे भागमें अर्थात् आयुके शेष अंशमें विषय सङ्गको त्यागकर संन्यास आश्रमका अनुष्ठान करै । एक आश्रमसे द्वितीय आश्रम अर्थात् ब्रह्मचर्य से गार्हस्थ्याश्रम, तदनन्तर वानप्रस्थ आश्रममें गमन करके इन्द्रिय संयम पूर्वक तिस २ आश्रमके विहित होमादि कर्मों को करै । तदनन्तर भिक्षादान और बलि दानादिके द्वारा श्रान्त होकर संन्यासाश्रम में मोक्ष लाभ रूप परम ऋद्धिको प्राप्त होय, इन

तीन ऋणों का मुगतान बिनाकूरे चतुर्थ आश्रमका अवलम्बन करने से नरक की प्राप्ति होती है । विधिपूर्वक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, धर्मानुसार पुत्रोत्पादन, विधिपूर्वक यज्ञादि कर्म करना, यह सब सम्पादन करके चतुर्थ आश्रम की ओर मन लगावे । इस प्रकार मनुष्य के जीवनके चारभागों में भिन्न २ चार व्रतों के पालनकी व्यवस्था बांधी गई है, जो व्रत जिस समयमें उपयोगी है, हमारी पुरातन ऋषि मण्डलीने उस समयमेंही उस व्रतके पालन का उपदेश दिया है, यथा समय में यथोक्त व्रतको धारण करके हमारे पूर्व पुरुष धर्मोन्नतिको प्राप्त होते थे । जो गुरुके गृहपर निवास करके शास्त्रज्ञान, चित्त संयम और अन्तःकरण की शुद्धिके अधिकारी नहीं होते थे, वह मानो गृहस्थाश्रम के योग्य नहीं होते थे, तिसीप्रकार जो गृहस्थाश्रम के विहित धर्म का यथा विधि पालन नहीं करते थे, वह आरण्याश्रम में रहकर संन्यास ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते थे । किसी २ समय नैष्ठिक ब्रह्मचारी, ब्रह्म साधना में मनको लगाते थे, परन्तु शास्त्रकारों के मतमें लोक स्थिति रक्षा और लोक पालनके लिये ब्रह्मचर्य के अनन्तर गृहस्थाश्रम का अवलम्बन करनाही प्रशस्त (अच्छा) है पहिलेही कह चुके हैं, कि—गृहस्थ बिनाहुये लोकके अभाव की परिपूर्ति और शोक तापादि का निवारण नहीं होता है । प्रजाकी वृद्धि, प्रजाकी रक्षा, जीव की स्थिति और संपन्न से विधाता की विश्व पालनी शक्ति का महान् भाव दिखाने के लिये गृहस्थ आश्रमही श्रेष्ठ आश्रम कहकर गिना गया है ।

इसप्रकार हिन्दुओं के चारों आश्रमों का संक्षेपसे वर्णन हुआ इन चारों आश्रमों का विचार करने से मालूम होगा कि—इन चारों आश्रमों के पालन से हमारे पूर्व पुरुषों की जैसी आध्यात्मिक विषयमें उन्नति होती थी, वैसेही उनकी शारीरिक और मानसिक तेजस्विता का भी विकास होता था, मस्तिष्क की शक्तिके साथ हृदय की शक्तिभी उन्नतिको प्राप्त करती थी, कष्टसहिष्णुता आदिके अभ्यास से महाकठोर कार्यको सिद्ध करने में प्रवृत्ति होती थी और चित्त अधीर नहीं होता था । कठोर ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होनेवाले आत्म संयम और स्वार्थ त्याग आदिके वशी बिना हुये जातीय उन्नति की सम्भावना नहीं । पूर्वकाल में गुरुके गृहपर रहना कौर संयत चित्तसे गुरुकी सेवा करने की जो रीति प्रचलित थी, वह इस समय यद्यपि प्रायः लुप्त होगई है, तथापि हम चेष्टा करने से ब्रह्मचर्य आश्रम के योग्य कष्ट सहिष्णुता, शौकीनपने का त्याग, परिश्रमी स्वभाव और चित्त संयम के अधिकारी हो सकते हैं । जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिये ब्रह्मचर्य की व्यवस्था विधिवत् हुई थी, उस प्रयोजन की सिद्धि का मार्ग इस समय भी हमारे सन्मुख हुआ है । हमारे देशमें जो महानुभाव जाति प्रतिष्ठा में कृतकार्य हुये थे, जिनकी प्रतिष्ठित उच्च जातिकी लोकोत्तर कार्य परम्परा आजभी इतिहासोंमें आदर और सन्मान को पारही है, वह सबही इस मार्ग के बटोही थे । उनकी महती साधना से अमृतमय फल की उत्पत्ति हुई थी, उन्होंने आजन्म ब्रह्मचारी होकर जिस ज्ञान जिस दृढ़ता

और जिस तेजस्विता को फैलाया था, उसकेही बलसे निश्चेष्ट निजीव भारत भूमि एक समय सकल जगत् की शिरोमणि हुई थी । परन्तु इस समय हमारी अत्यन्तही दुर्बला होमई है, हम पूर्व पुरुषों की चलाई हुई शिक्षा की प्रणाली में पूर्व पुरुषों के आचरण करे हुये गृहस्थ धर्म आदिकी ओर कुछभी ध्यान न देकर अपदार्थ (नोचीज) होगये हैं, जगत में अतुल्य प्राचीन ज्ञानभाण्डार हमारे सामने फैला पड़ा है, पवित्रतामय प्राचीन रीति नीति हमको पूर्ववत् होने के लिये चेष्टा (इशाणु करती है) प्राचीन मनस्वी और तेजस्वी महान् पुरुषों का कीर्ति कलाप हमको महा प्राण होने के लिये उप देश देता है, तथापि हमघोर मोह निन्दा के बशीभूत और जाड्य दोष से आछन्न हो रहे हैं, इस समय इस मोहनिद्रा और जड़ता को त्यागकर वास्तविक ब्रह्मचारी वास्तविक गृहस्थ और वास्तविक तत्त्वज्ञानी होना हमारा अवश्यकर्तव्य है । महान् आर्यवंश से हम उत्पन्न हुए हैं, आर्य सन्तान के योग्य कार्यविना करे हमारी जातीय उन्नति कदापि नहीं होगी । जो ब्रह्मचर्य व्रतको पालन करते हुए चिरकाल पितृ भक्ति सत्य प्रतिज्ञता और निःस्वार्थ परता के दृष्टान्त रूप हो गये हैं, उनका लोकोत्तर चरित आजभी हमारे जातीय गौरव को बढ़ा रहा है । जो गृहस्थ होकर भी असाधारण धर्माचरण पूर्वक योग साधना करते हुए परमात्मनिष्ठ योगियों के द्वारा सम्मानित हुए, उनके अपूर्व महत्त्व से आजभी हमारी मातृ भूमि महिमान्वित होरही है । जो ब्रह्मचारी होकर, तेजस्विता

कष्ट सहिष्णुता और आत्मसंयम के बलसे निस्तेज निरीह सम्प्रदाय को भी देदीप्यमान वीर्य बन्हिसे उद्भासित करगए हैं, निजजाति की प्रधानता स्थापन करने के निमित्त उनकी कठोर तर ब्रतचर्या आजभी हमारे जातीय इतिहास के गौरव को बढ़ारही है। हमको आशा है कि ऋषि कुमार हिन्दू पूर्व गौरव के साक्षी रूप इन सब विषयों की पर्यालोचना करके जीवन के अवश्य कर्तव्य ब्रतको पालन करते हुए फिर भूलोक में प्रसिद्ध पावेंगे। यदि मैकडों सहस्रों विघ्न विपत्तियों आपड़ें, कर्तव्य का मार्ग यदि दुष्प्रवेश, दुर्गम और दुर्दशा कारक होजाय, तौभी इस पुण्य पुंजमय पवित्र भूमि में सम्यता और ज्ञानके आदिमें आश्रय इस लोक पूजित भूखण्ड में फिर आर्यसन्तान के ब्रह्मचर्यादि ब्रतका अमृतमय फलउत्पन्न होकर परिपक्व होगा, और फिर आर्यसन्तान अपनी जातीयशिक्षा के गुणसे सकल जगत्में अक्षय और अनन्त कीर्तिको स्थापन करेंगे। क्योंकि वह रणवीर और धर्मवीर महात्मा वर्तमान ब्राह्मण क्षत्रियादि केही पूर्व पुरुष थे कि—जिनके मुखके निम्न लिखित अटल वचन जगत् को चमत्कृत करते हुए पनुष्यमात्र को उन्नति का मार्ग बतला रहे हैं।

“कार्यवासाधयेयं शरीरवापातयेयम्”

सत्याश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्धिः ॥

अर्जनुस्यप्रतिज्ञे द्वेनदन्यनपलायनम् ॥

॥ स्त्रीधर्म-विष्णुसंहिता ॥

भर्तरिप्रवासितेऽप्रतिकर्म क्रियापरगृहेष्व
नभिगमनम् द्वारदेश गवाक्षेषुनावस्थानं सर्व
कर्मस्वतंत्रता, वाल्यार्यौवन-वार्द्धकेष्वतिपितृ
भर्तृपुत्राधीनता मृतेभर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वा
रोहणंवा, ॥ नास्तीस्त्रीणांपृथक् यज्ञोनव्रतं
नाप्युपोषणम् ॥ पतिंशुश्रूषतेयत्तुतेन स्वर्गं
हीयते । पत्यौजीवतियायौपि दुवासव्रतंचरे
त् । आयुःसाहरतेभर्तु नरकंचैवगच्छति ॥
मृतेभर्तरिसाध्वीस्त्री ब्रह्मचर्यव्यवस्थिता ।
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथातेब्रह्मचारिणः ॥

अर्थात् विष्णु स्त्रियों के धर्म कहते हैं कि—प्रोषित भर्तृ को
(जिसका पति परदेश को गया हो वह) स्त्री सुन्दरता के
बढ़ाने वाले भूषणादि को धारण न करै, पराए घर न जाय,
द्वार (दरवाजा) अथवा खिड़की झरोखे आदि पै न बैठे,
सम्पूर्ण कर्मों को पतिकी सम्मति के बिना अपनी स्वाधीनता
(खुद मुख्तयारी) से न करै, वाल्योवस्थामें पिता के, युवावस्था
में पतिके और वृद्धावस्थामें पुत्रके अधीन रहै । पतिका मरण
होजाने पर ब्रह्मचर्य से रहै अथवा पतिकी अनुगामिनी होय
स्त्रियों को पतिके बिना यज्ञव्रत अथवा उपवास करना उचित
नहीं है, जो स्त्री पतिकी सेवा करती है वह स्वर्ग लोक को

जाती है, पतिके जीवित रहते जो स्त्री व्रत उपवास आदि करती है वह इस लोकमें पतिकी आयुको हरती है और पर लोक में नरकगामिनी होती है, ब्रह्मवारी जिस प्रकार स्वर्ग गामी होते हैं तिसी प्रकार सुचरित्रा विधवा स्त्री पुत्र रहित होय तौभी ब्रह्मचर्यमे जीवनको बितानेपर स्वर्गको पाती है ॥

॥ बृद्धहारीत संहिता ॥

सुशीलन्तुपरंधर्मं नारीणां नृपसत्तम ।
शीलभंगेन नारीणां यमलोकः सुदारुणः ॥
मृते जीवति वापत्यौ यानान्यमुपगच्छति ।
पतिं यानाति चरति मनोवाक्पायकर्मभिः ॥
सा भर्तृलोकमाप्नोति यथैवारुन्धती तथा ।
आतीर्तमुदिते हृष्टा प्रोषिते मालिना कृशा ॥
मृते स्मियेत यापत्यौ सास्त्रीज्ञेया पतिव्रता ।
यास्त्रीमृतं परिष्वज दग्धा चेद्दुव्यवाहने ॥
सा भर्तृलोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ।
ब्रह्मघ्नं वा सुरापं वा कृतघ्नं वापि मानवम् ॥
यमादाय मृतानारी तं भर्तारं पुनाति हि ।
सा ध्वीनामिह नारीणां मग्निप्रयतनाहते ॥
नान्यो धर्मोऽस्ति विज्ञेयो मृते भर्तारिकुत्रचित् ।
वैष्णवं पतिमादाय यादग्धा हव्यवाहने ॥
सा वैष्णवपदं याति यत्र गच्छति योगिनः ।

मृतेभर्तरियानारी भवेद्यादिरजस्वला ॥
 चिताग्निसंग्रहेतावत् स्नात्वा तस्मिन् प्रवेशयेत्
 गर्भिणीनानुगन्तव्या मृतं भर्तारमव्यया ॥
 ब्रह्मचर्यव्रतं कुर्यात् द्यावज्जीवमतन्द्रिता ।
 केशरंजनताम्बूलः गन्धपुष्पादिसेवनम् ॥
 भूषितरङ्गवस्त्रञ्च कांस्यपात्रे च भोजनम् ।
 द्विवारभोजनं चाक्ष्णो रज्जनं वर्जयेत्सदा ॥
 स्नात्वा शुक्लाम्बरधरा जितक्रोधाजितेन्द्रिया ।
 न कल्ककुहकासाध्वी तन्द्रालस्यविर्वजिता ॥
 सुनिर्मला शुभाचारा नित्यं संपूजयेद्गुरिम् ।
 क्षितिशायी भवेद्वात्रौ शुचौ देशे कुशोद्वेत् ॥
 ध्यानयोगपरानित्यं नित्यं संगे व्यवस्थिता ।
 तपश्चरणसंयुक्ता यावज्जीवं समाचरेत् ॥
 तावत्तिष्ठेन्निराहारा भवेद्यादिरजस्वला ॥

वृ० हा० ४ म अध्याय । अर्थात् मुनीन्द्र स्त्रियों का परम
 धर्म है, दुःशीला स्त्री परलोक में कष्ट भोगती है, जो स्त्री
 पतिके जीवित रहते अथवा मरण को प्राप्त होजाने पर अन्य
 पतिको ग्रहण नहीं करती है वह इस लोकमें कीर्ति पाती है
 और परलोक में लक्ष्मी की प्रियपात्र होती है जो मनवाणी
 और कार्य से पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती है वह
 अरुंधती की समान परलोक में पतिलोक को पाती है जो स्त्री

पतिके पीड़ित होनेपर अपने को पीड़ित जानती है, पति के आनन्दित होनेपर प्रफुल्लित होती है पतिके परवेश को जानेपर मलिन और कृश रहती है, और जो पतिकी मृत्युसे मृतकसी होजाती है वह ही पतिव्रता कहलाती है । जो स्त्री मृत पति के साथ गमन करती है वह लक्ष्मीनारायण के समान परलोक में पतिके साथ आनन्द भोगती है, पति यदि ब्रह्म हत्यारा शराबी अथवा कृतघ्नी होयतौ यदि उसका मरण होनेपर स्त्री सहगामिनी होय तौ महापातक ग्रस्त पतिको पवित्र कर लेती है, पतिको परलोक होनेपर उसके साथ गमन करके सिवाय पतिव्रता स्त्रियों का और कोई धर्म नहीं है, जो मृत पति के साथ गमन करती है वह पतिसहित योगियों को जो पदप्राप्त होता है तिस विष्णुपदको प्राप्त होती है, पतिके साथ गमन करने के समय स्त्री यदि रजस्वला होजायतौ वह चिता यिकी रक्षा करके स्नानके अनन्तर अग्निमें प्रवेश न करै, जब तक जीवित रहे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके सावधानी से रहे केशोंको न सँभालै, ताम्बूल भक्षण न करे, सुगन्ध द्रव्य तथा पुष्पादि का सेवन न करै, भूषण तथा रंगेहुए वस्त्रादि धारण न करै, कांसी के पात्र में भोजन न करै, दोबार भोजन और नेत्रों में कज्जल धारण न करै, सुचरित्रा विधवा स्त्री स्नान करके शुकवस्त्र धारण करै और जितेन्द्रिय तथा तंद्रा आल-श्यादि रहित, पवित्र होकर नित्य विष्णु भगवान् को पूजन करै, रात्रि में भूमिपर शयन करै, नित्य सत्संग करै, और भगवान् को ध्यान करती रहे, इस प्रकार जीवन भर तप

करनेमें लगीरहै, और रजस्वला होनेपर थोड़ा भोजन करै ॥

॥ मैं कौन हूँ ॥

यद्यपि जगत् में अनेकों धर्म प्रचलित हैं परन्तु उनके मूल भूत दोही धर्म हैं एकही मूल धर्मसे यद्यपि बहुतसी शाखा प्रशाखा निकलकर अनेकों सम्प्रदाय होगये हैं परन्तु उससे मूल धर्मकी कोई हानि नहीं हुई है, एक हिन्दू धर्ममेंही जितने सम्प्रदाय भेद हैं उनका पूर्ण रीतिसे वर्णन करना अति कठिन है, जैसे कि बौद्ध धर्मके प्रधानतः चार भेद हैं ॥

चतुःप्रास्थिनिकावौद्धाःख्यातावैभाषिकादयः ।

इसके सिवाय तिस बौद्ध धर्मकी और भी बहुतसी शाखा प्रशाखा हैं, इसी प्रकार मुसलमानी धर्म और क्रिश्चियन धर्म में भी अनेकों सम्प्रदाय भेद देखने में आते हैं परन्तु उन सब का मूल तत्व प्रायः एकरूपही है, सब ईश्वर वादी धर्मों का मत यह है कि एक अनंत महिमाय ईश्वर सेही इस दृश्यमान जगत् की सृष्टि होती है और वह इच्छामय सर्वज्ञ परमपुरुष ही जगत् का प्रेरक है, तथा तिस जगत् के आदि कारण सर्व व्यापी ईश्वरमें ही प्रलयकाल में यह जगत् लय को प्राप्त हो जाता है, इस कारण पूर्वोक्त सम्पूर्ण धर्म के भिन्नाकार और भिन्न भावसे गठित होनेपर भी सबका मूल या उदान एकही है । इन मतों के सिवाय और एक मत है । जिसका स्वरूप इससे बिल्कुल भिन्न है, उस मतमें—इस दृश्यमान जगत् का कोई अलग रचनेवाला नहीं है, प्राकृतिक नियम सेही जगत्

का प्रवाह चलता है, संयोग वियोग शालिनी जड़ शक्तिही सृष्टि स्थिति और प्रलयकी मूल कारण है, इस मतको अवलम्बन करनेवाले जड़ शक्तिके सिवाय ईश्वरकी सत्ता नहीं मानते हैं इसकारण पूर्वोक्त मतसे यह मत विलकुल भिन्न है, अब इन दोनों ईश्वरको न माननेवाले मतों में प्रधान २ अंशों में क्या भेद है ? इसकाही विचार इस लेख में करेंगे । शास्त्र और युक्ति आदि किसी विषय को अवलम्बन न करकेकेवल अपने विचार रूप बुद्धि बलसेही मनुष्य मात्रके हृदयमें पहिले कई एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जैसे कि—“मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? जगत् का नियन्ता कौन है ?” यह तीन प्रश्न धर्म जिज्ञासुओं के हृदय में प्रथमही उत्पन्न होते हैं इनतीन प्रश्नों का विचार करने में ही और भी कई एक प्रश्न आपड़ते हैं, जैसे कि—परलोक, जन्मातर, पाप, पुण्य, कर्मफल, उपासना, मुक्ति, जाति भेद और आचार भेद इत्यादि । पहिला प्रश्न है कि “मैं कौन हूँ ?” अर्थात् आत्मा का स्वरूप क्या है ? यहही मनुष्यका पहिला प्रश्न है, जिस अहं पने (अहंता) को लेकरही संसार है, जो अहन्ता (मेरा २) जीवन का मूल मन्त्र है, देहाभिमानी जीव जिसको भूलकर एक मुहूर्त्त मात्र भी नहीं रहसक्ता, उस अहम् (मैं) के मनमें इस प्रश्न का उदय होना स्वाभाविक है । जिसप्रकार मेरा धन, मेरा गृह, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, इत्यादि सबही मेरा है, तिसीप्रकार मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँखें, मेरे कान, मेरा देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि इत्यादि सबभी मेरेही हैं, अब यह विचार करना चाहिये कि—इस देह राज्य में

“अहम्” रूपी कर्त्ता कौन है ? किसके मुखके लिये इतनी चेष्टा है ? जिसको न कभी देखा है न कभी देख सकेंगे उसके लिये इतनी चेष्टा क्यों ? सम्पूर्ण जगत् रसातल को चला जाय तथापि मैं रहूँगा, वह मैं, कौन है जिसमें “अहम्” को लेकर चिरकाल जीवन को बिताऊँगा जिसके साथ जीव लीला की समाप्ति होगी, वह क्या पदार्थ है ? उसको निश्चय करके अवश्यही जानना चाहिये । अब यह भी ध्यान देना चाहिये कि शास्त्रों में इस विषय का क्या निश्चय किया है ? निरीश्वर वाद मतको अवलम्बन करनेवाले कहते हैं कि “अहम्” शब्द का वाचक देहसे भिन्न और कोई स्वतंत्र (आत्मा) नहीं है ? नास्तिक के मतमें यह स्थूल शरीरही “अहम्” शब्दका वाचक है, इस विषयमें वह इसप्रकार प्रमाण देते हैं (सवाएष पुरुषोऽन्न रसमय इत्यादि श्रुतेः, इति चारवाकाः) और उन निरीश्वर वादियों में कोई देहस्थ इन्द्रियों के समूह कोई “अहम्” शब्दका वाचक [आत्मा] कहते हैं इस विषय में वह इस प्रकार प्रमाण देते हैं, “तेही प्राणाः प्रजापति समेत्य ब्रूयुरित्यादि श्रुतेः” अपरस्तु “ इन्द्रियाणाम भावे शरीर चळना भावेत् इन्द्रियाण्यात्मेति वदति ” अर्थात् इन्द्रियों के न होनेपर किसीप्रकार भी देह नहीं चळसकता है इसकारण इन्द्रियों के समूह काही नाम आत्मा है इन दोनों मतों में कुछ थोड़ासा भेद होनेपर भी इनका प्रयोजन एकही है । किसीने स्थूल शरीरको और किसीने नेत्रकर्ण आदि स्थूल इन्द्रियों को आत्मा माना है । इनके मतमें पृथिवी जल तेज वायु इन

चार महाभूतों के मिलने की क्रिया से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, वह चैतन्यही आत्मा और अहं शब्दको वाच्य है, इस विषयमें यह कहते हैं ॥

अत्रचत्वारिभूतानि भूमिवार्य नलानिलाः ।

चतुर्भ्यः खलुभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते ॥

इति चार्वाकः ।

जिसप्रकार प्राकृतिक दो पदार्थों के मिलाने से एक नवीन धर्म की उत्पत्ति होती है तिसीप्रकार पृथिवी जल तेज और वायु के मिलने से चैतन्य की उत्पत्ति होती है यहही नास्तिकों के मतका आत्मा और अहन्ता है । निरीश्वरवादियों के सिवाव सब धर्मों के मतमें आत्मा देहसे अलग भिन्न पदार्थ है तिस आत्मा के विषयमें अनेकप्रकार के मत भेद होनेपर भी आत्मा का स्वरूप सवने प्रायः एकसाही माना है । हिन्दू धर्म के प्रधान शास्त्र वेदांतदर्शन श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भगवद्गीता आदि का अभिप्राय आत्मा के विषय में प्रायः एकसाही है । इन सब मतोंमें आत्मा दोप्रकार को है, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा—परमात्मा नित्य चैतन्य सर्वव्यापी साक्षी स्वरूप है और मायोपहित चिदाभास जीवात्मा नामक भोक्ता रूप है, परमात्मा का अंशभूत जीवात्मा भी देहमें भिन्न और नित्य पदार्थ है, देहादि का नाश होनेपर आत्मा का नाश नहीं होता है, सोई श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है ॥

“अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते ह न्यमाने शरीरे” ।

अर्थात् आत्मा का जन्म नहीं होता है क्षय नहीं होता है और शरीरके नाश होनेपर आत्मा का नाश भी नहीं होता है क्योंकि-आत्मा अविनाशी है । पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, प्राणादि पंच वायु और मन तथा बुद्धि, इन सत्तरह अवयवों का नाम लिङ्ग शरीर वा सूक्ष्म शरीर है, यह सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न आत्माही जीव है । आत्मा आकाशकी समान सर्वव्यापी है परन्तु घटस्थित आकाश जिस प्रकार घटाकाश रूपसे प्रतीत होता है और घटका नाश होनेपर उस घटमें स्थित आकाश का नाश नहीं होता है तिसीप्रकार सर्वव्यापी आत्मा भी मायाके वशमें होकर सत्तरह अवयवों करके युक्त सूक्ष्म शरीरमें स्थित होता हुआ जीवरूप से प्रतीत होता है और तिस सूक्ष्म शरीर का नाश होनेपर आत्मा का नाश नहीं होता है घटमें स्थित आकाश जिसप्रकार घटके साथ एक स्थानसे दूसरे स्थान में जाता है तिसीप्रकार सूक्ष्म शरीर में स्थित आत्मा भी सूक्ष्म शरीर के साथ एक देहसे अन्य देहमें जाता है इसकोही संसार में मृत्यु कहते हैं । परन्तु इस प्रकार की मृत्युसे स्थूल शरीर का नाश होता है और सूक्ष्म शरीर में स्थित आत्मा का नाश नहीं होता है सोई श्री भगवद्गीता में कहा है ॥

वासंसिजीर्णानि यथाविहाय नवानिगृह्णातिनरोऽपराणि । तथाशरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयातिनवानिदेही ॥

अर्थात् जिसप्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर नवीन वस्त्रों को धारण करता है । तिसीप्रकार जीवात्मा भी जीर्ण शरीरको त्यागकर नवीन धारण करता है । महर्षि गौतम कृत “न्यायदर्शन” के मतसे भी जीवात्मा देहसे भिन्न पदार्थ है परन्तु सर्वव्यापी नहीं है और प्रति शरीर का आत्मा भिन्न २ है । सांख्यदर्शन के मतमें भी आत्मा देहसे भिन्न पदार्थ है और महत्व, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, और पञ्चतन्मात्रा इन सत्तरह अवयवों का मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है सोई कहा है,—“सप्तदशैकलिंगम्” (सांख्य-दर्शन) सांख्यके मतसे सर्वत्र जानेवाला यह सूक्ष्म शरीरही पुरुष नामसे कहाजाता है, और प्रत्येक स्थूल शरीरमें स्वतंत्र २ अधिष्ठाता पुरुष (जीवात्मा) स्वरूप में विराजमान हैं इसी प्रकार पुराण संहिता तंत्र आदि सकल सनातन धर्मानुकूल शास्त्रों में जीवात्मा को देहसे अतिरिक्त पदार्थही माना है । कोई २ कहते हैं, कि-ज्ञानमय आत्मा संपूर्ण शरीरमें व्याप-कर स्थित है, नहीं तो शरीरके जिस किसी स्थानमें स्पर्श करनेपर, किसप्रकार वह आत्माको प्रतीत होय ? कोई कहते हैं कि-ऐसा नहीं है, किन्तु आत्मा देह के किसी प्रधान स्थानमें स्थित होकर इन्द्रियों की सहायता से मनके द्वारा संपूर्ण विषयों के गुणों को ग्रहण करता है और कोई कहते हैं कि-जिसप्रकार घरमें रक्खा हुआ दीपक, घरके किसी नियत (मुकुर्रि) स्थानमें स्थित होकर विरल परमाणु रूपसे संपूर्ण घरको प्रकाशित करता है तिसीप्रकार आत्माभी देहके किसी

नियत स्थानमें स्थित होकर सकल शरीरमें ज्ञानका प्रकाश करता है ॥--॥ ऐसेही और भी बहुतसे मत भेद देखने में आते हैं परन्तु यहाँ उन सबका वर्णन करना निष्प्रयोजन है, क्योंकि-आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के विषयमें कुछ मत भेद होनेपर भी, आत्माको देहसे अतिरिक्त (अलग) पदार्थ सबही मानते हैं, केवल हिन्दूही क्या आस्तिकमात्र जीवात्मा को देहसे अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं इसकारण अहन्ता का विरोध केवल निरीश्वरवादियों के साथ है, अतएव अब यह विचारना चाहिये कि-निरीश्वरवादी जो स्थूल शरीर वा इन्द्रियोंके समूहको आत्मा कहते हैं वह युक्ति युक्त (ठीक) है, या ईश्वरवादी जो आत्माको देहसे अतिरिक्त पदार्थ कहते हैं सो युक्ति युक्त है । मनमें विचार करने की बात है कि आत्मा यदि देहसे अतिरिक्त पदार्थ नहीं होता तो कदापि देह वा स्थूल इंद्रियों के रहते जीवकी मृत्यु नहीं होती, देहके किंचिन्मात्र शेष रहनेपरभी उसमें आत्मा की क्रियाका प्रकाश होता, क्षणभर पहिले जो जीव शरीर स्वाभाविक अवस्था में था, क्षणभर पहिले जो सकल इन्द्रियें हृद और संपूर्ण कर्मों को करने में समर्थ थीं क्षणभर पहिले जो शरीर अपने परिवार के पुरुषों के नेत्रों के आनन्द का बढ़ानेवाले था, क्षणभर के अन्तर न जाने किस एक पदार्थ के न होने से वह शरीरजड़ अवस्था को प्राप्त होकर उनही परिवार के पुरुषों के हृदय में घृणा और भयका उत्पन्न करने वाला होगया, वहही शरीर है वहही नेत्र कर्ण आदि संपूर्ण

इंद्रियें विद्यमान हैं, परन्तु उनमें किसीमें कोई भी शक्ति नहीं है, वह सब काठकी समान चेष्टा हीन हैं, सबही हैं और वह दीप्ति नहीं है, क्षणभर पहिले जो शरीर भयभीत पुरुष को साहस (ढाढस) देनेवाला था, इस समय वहही शरीर भयानक श्मशान रूप है, जिस शरीर को लेकर घोर अन्धकार वाली अर्धरात्रि के समय निर्जनस्थान में प्राणप्रिया स्त्री स्वर्ग सुख अनुभव करती थी, इस समय वहही प्राणप्रिया उसही शरीर को देखनेमात्र से भयभीत होती है, यदि वहही आत्मा होयतौ ऐसा क्यों होता है । जिस भौतिक संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति हुई थी वह भौतिक संयोग इस समय भी विद्यमान है, फिर चैतन्य का लोप क्यों होगया ? और भी एक बात है, रसायन विद्याके तत्वको जानने वाले, जीव शरीर के सकल पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग २ करके उसके परिमाणका निश्चय करसक्ते हैं, परन्तु उतनेही परिमाण के पदार्थों को इकट्ठा करनेपर क्या उससे चैतन्य की उत्पत्ति होसक्ती है, ? आजतक विज्ञान के बलसे क्या किसीने एक प्राणी कोभी रचना करने की शक्ति दिखाई है ? फिर किस प्रकार भौतिक संयोगसे चैतन्यकी उत्पत्तिका विश्वास किया जाय ? इसलिये वास्तव में तत्व यह है कि—जिससे जोनहीं होता, उससे वह किसी समय भी नहीं होसक्ता पञ्चमहा भूत जड़ (अचेतन) पदार्थ हैं, इस कारण उससे चैतन्य की उत्पत्ति होना अत्यन्त असंभव है, भिन्न २ धर्मवाले दो अचेतन पदार्थोंका संयोग होनेपर निःसंदेह एक नवीन धर्मकी उत्पत्ति

होती है परन्तु वह तज्जातीय अर्थात् अचेतन (जड़) की ही उत्पत्ति होती है, अचेतन पदार्थ से कदापि चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिये “चतुर्भ्यःखलुभूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते” यह कथन अत्यन्त अश्रद्धेय है, आत्मा इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य पदार्थ नहीं है इस कारण आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के विषय में आस्तिक संप्रदायों में भी नानाप्रकार का मत भेद देखने में आता है परन्तु मत भेद होनेपर भी मूल विषय में कोई विवाद नहीं है, सबही आत्मा को देह से अतिरिक्त पदार्थ मानते हैं ।

॥ भजन राग धनाश्री ॥

प्रीतम जानलेहु मनगाही । अपने सुखको सबजग वांछ्यो
कोऊ काहू को नाही ॥ सुखमें आप सभी मिल बैठत रहत
चहूँदिशि घेरे । विपति पड़ी तब संग छाँड़े कोऊन आवै नेरे ॥
घरकी नारि बहुत हित जासों रहत । सदा संग लागी । जब
इन हंस तजी यह काया प्रेत २ कह भागी ॥ या विधि को
व्यवहार बनो जग तासों नेह लगायो ॥ सूरदास भगवन्त
भजन विन नाहक जन्म गंवायो ॥

॥ जगत् क्या है ? ॥

प्रथम अङ्क में, मैं कौन हूँ ? इस प्रबन्ध के प्रारंभ में लिख चुके हैं कि—मनुष्य के चित्त में स्वयं बुद्धिबल से तीन प्रश्न उठते हैं,—मैं कौन हूँ, जगत् क्या है, और जगत् का नियन्ता कौन है, जिसमें से, मैं कौन हूँ ? इस प्रश्नका उत्तर १-२ अङ्क

में लिख चुके, हैं अब दूसरे जगत् क्या है इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं--निराश्वर वादी इस दृश्यमान जगत् को अनादि मानते हैं, और कहते हैं कि-जैसा इस समय देख रहे हैं अनादि अनन्त कालसे ऐसा ही चला आता है, जगत् को किसीने किसी समय रचा नहीं है और न इस जगत् का नाश होगा बीजके बिना अंकुर और अंकुर (वृक्षादि) के बिना बीज उत्पन्न नहीं होता, तथा शुक्र (वीर्य) की बिन्दु के बिना मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होती और मनुष्य के बिना शुक्र बिन्दु नहीं उत्पन्न होता, इस प्रकार जगत् के प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति का कारण प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है इसलिये प्रत्येक प्रदार्थ अनादि है । आस्तिक संप्रदाय में कोई कोई जगत् का धारा वाहिक नित्यत्व स्वीकार करके भी जगत्को अनादि नहीं मानते हैं. आस्तिक मतमें जगत् रचित वस्तु है जगत् की उत्पत्ति के विषयमें आस्तिक शास्त्रों का परस्पर मत भेद होनेपर भी जगत् की उत्पत्ति और लय सब मानते हैं । वेदान्त मतमें सच्चिदानन्द ब्रह्म ही जगत् की सृष्टिका कारण है ब्रह्मकी आवरण और विक्षेप नामक दोशक्ति हैं । आवरण शक्ति से आवृत होकर आत्मा अपने को कर्ता भोक्ता आदि मानता है और विक्षेप शक्तिके द्वारा परमात्मा में, जगत् का श्रम अर्थात् भ्रमात्मक यह दृश्यमान जगत् उत्पन्न होता है यथा "विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डाण्डजगत्सृजेत्" अर्थात् विक्षेप शक्तिमान् अज्ञानोपहित चैतन्य से आकाशदि सूक्ष्म पञ्चभूत और तन्मात्ररूप सूक्ष्म भूतसे सूक्ष्म शरीर (लिङ्ग शरीर)

तथा तन्मात्ररूप सूक्ष्म भूतसे परिमिश्रण क्रियाके द्वारा ओका-
शादि स्थूल पञ्चमहाभूत की उत्पत्ति होती है, यह दृश्यमान
जगत् तिनस्थूल पञ्चमहाभूतों का परिणाममात्र है, और प्रलय
काल में यह जड़ जगत् अपने २ कारणमें लयको प्राप्त होजाता
है । श्रीमद्भागवत आदि कितनेही महा पुराणों मेंभी सृष्टि
प्रकरण प्रायः वेदान्त मतके अनुकूल ही है, किञ्चिन्मात्र भेद
है, जैसे श्रीमद्भागवत में लिखा है

भगवानेकप्रासेदमस्त आत्मात्मनांविभुः ।
आत्मेच्छानुगतावात्मानानामत्युपलक्षणम् ॥
सवाएषतदादृष्टा नापश्यदृश्यमेकवाट् ।
मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिस्सुप्तधृक् ॥

अर्थात् आत्माका ओत्मस्वरूप, जगत् का स्वामी वह
परमात्मा सृष्टि के समय नानाप्रकार की बुद्धियों में उपलक्षित
हुआ, उसकी अपनी इच्छा के लीन होनेपर (महालय के
समय) यह विश्व एक भगवत्स्वरूप था, उस समय उन्होंने ने
द्रष्टा होकरभी अन्यदृश्य पदार्थ कुछ नहीं देखा, उनका माया
शक्ति के उनमेंही लीन होजानेके कारण दृश्यवस्तुका अभाव
होनेपर अपने को जिस समय अभावरूपसा माना उस समय
उन्होंने सृष्टि की इच्छा करके ॥

“सावैएतस्यसंद्रष्टुः शक्तिःसदसदात्मिका ।
मायानाममहाभाग ययेदंनिर्ममेविभु” ॥

अर्थात् द्रष्टा परमेश्वर ने अपनी सदसद्रूप माया शक्ति के

द्वारा इस दृश्यमान जगत् की रचना करी, तिस माया सेही क्रम करके महत्तत्त्व और महत्तत्त्व से सूक्ष्म आकाशादि इस प्रकार क्रमसे स्थूल जगत् पर्यन्त उत्पन्न हुआ है । सांख्यदर्शन आदिके मतमें भी जगत् रचित पदार्थ है, सांख्य मतमें सत्त्व रजस्तमोगुण रूप त्रिगुणात्मिका प्रकृतिही सृष्टिका मूल है, इस मूल प्रकृति से महत्तत्त्वादि के क्रमसे तेईस तत्त्व उत्पन्न होते हैं, यथा “महदादि क्रमेण पञ्चभूतानाम्” (सांख्य दर्शन) महत्तत्त्वादि के क्रमसे पञ्चभूतों की उत्पत्ति होकर संसारकी सृष्टि होती है, सांख्य दर्शन के साथ पातञ्जल दर्शन का सृष्टि के विषय में और कोई भेद नहीं है केवल सांख्य मत की सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न होती है और पातञ्जल मतमें प्रकृति से परे और एक पुरुष विशेष को ईश्वर नामसे स्वीकार करा है, यथा—क्लेश कर्म विपाकाश्च यैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः (पातञ्जल दर्शन) अर्थात् अविद्या जनित क्लेश, कर्म फल वासना आदिके स्पर्शसे रहित जो पुरुष विशेष (परमपुरुष) है वहही ईश्वर है । पातञ्जल मतमें इस परमपुरुष की इच्छा के क्रम करकेही प्रकृति तत्त्वसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और प्रलयकाल में सब अपने २ कारण में लय होकर परमपुरुष मात्र शेष रहता है । देवी भागवत और मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों मेंभी सृष्टि क्रम प्रायः सांख्य दर्शन के अनुसार ही वर्णित है । तात्पर्य यह है कि—जगत् की उत्पत्ति के विषय में शास्त्रकारों में मत भेद होनेपर भी जगत् को अनादि नहीं मानते हैं, आस्तिक शास्त्रमात्र में जगत् को सृष्टि पदार्थ

माना है, इस कारण विरोध केवल निरीश्वरवादियों के साथ है, अब यह भी देखना चाहिये कि-इश्वर और निरीश्वर वादी दोनों में कौन मत युक्ति युक्त है। प्रथम यह देखना चाहिये कि-अनादि वा नित्य शब्दकी व्युत्पत्ति क्या है। जिस की आदि नहीं, अन्त नहीं क्षय, उदय नहीं परिवर्त्तन (रूप बदलना) नहीं वहही अनोदि वा नित्य है, और जिसकी उत्पत्ति नाश, परिवर्त्तन, वृद्धि तथा अवधि है वहही अनित्य है। इस दृश्यमान जगत् को कदापि अनादि वा नित्य नहीं कहा जासक्ता, जगत् शब्द का वास्तविक अर्थ समूह है, अतएव जगत् में स्थित प्रत्येक पदार्थ की स्रष्टि का नाम जगत् है, परन्तु जगत् के छोटे बड़े किसी पदार्थ को भी हम अवधि रहित और उत्पत्ति नाश रहित नहीं देखते हैं, अधिक क्या कहें जिसका परिमाण पृथ्वी से बहुतही अधिक है वह सूर्यभी अवधि हीन नहीं है, इस प्रकार जगत् के सकल ही पदार्थ नाशवान् हैं इस कारणही सब अनित्य हैं, जिन पदार्थों के समूह से जगत् कहाता है उनका कुछ अंश अनित्य होनेपर भी जगत् की अनित्यता स्वीकार करनी पड़ेगी, इस कारण उत्पत्ति नाश परिवर्त्तन-परि वर्द्धन शील-अन्तवान् जगत् को अवश्यही सृष्टि (रचित न कि अनादि) पदार्थ स्वीकार करना पड़ेगा ॥

॥ जगत् का नियन्ता कौन है ? ॥

हमने इस पत्रिका के प्रथम अङ्क में यह विषय लिखा था

कि-मनुष्यके हृदयमें-मैं कौनहूँ ? जगत् क्या है ? जगत् का नियन्ता कौन है ? यह तीन प्रश्न प्रायः स्वयं उदय होते हैं जिसमें से मैं कौनहूँ ? जगत् क्या है ? इन दोनों प्रश्नों का विषय पिछले अङ्कों में कह चुके अब “जगत् का नियन्ता कौन है” ? इस तीसरे प्रश्न के विषयमें यथा मति कुछ कहने का साहस करते हैं-किसीप्रकार शिक्षा प्राप्त न होनेपर भी मनुष्य के हृदयमें स्वयंही इस प्रश्नका उदय होता है कि-“जगत् का नियन्ता कौन है” ? किसकी अखण्डनीय आज्ञासे अनन्त आकाश मार्गमें यह सुविशाल ज्योतिश्चक्र (तारागणादि) प्रति नियत रूपसे अपने २ कक्षमार्ग में घूमता है ? किसकी आज्ञासे दिन, रात्रि, पक्ष, अपन, ऋतु आदि निर्दिष्ट नियम से परिवर्तित होते हैं ? किसकी आज्ञासे वायु बहता है, सूर्य ताप देता है, मेघ जलकी वर्षा करते हैं किसकी आज्ञासे तरु लतादि उत्पन्न होते हैं, पुष्प खिलते हैं, फल फलित होते हैं ? यह जड़ जगत् कैसे अविराम गतिसे घूमता है ? कौन चलाता है ? कैसे चलाता है ? संसार यन्त्रके चलानेका प्रयोजन क्या है ? प्रश्न सब प्रायः एकमे हैं, परन्तु उत्तर पृथक् २ है । निरीश्वरवादी कहते हैं कि-यह विश्व प्राकृतिक शक्तिके बल से चल रहा है, इसका कोई स्वतन्त्र नियन्ता नहीं है । उनमें कोई कहते हैं-प्रत्येक पदार्थ की प्राकृतिक शक्ति पृथक् २ है दूसरे कहते हैं-सम्पूर्ण जगत् की मूलमें एक आदिशक्ति प्रति नियत क्रियाओं का प्रकाश करती है, परन्तु इन दोनोंही के मतमें वह शक्ति जड़ है, जिस प्रकार चुम्बक के समीप लोहा

रखनेपर अचेतन चुम्बक उसको खेंचता है, तिसीप्रकार जगत् का प्रत्येक पदार्थ प्रति नियत नियमानुसार दूसरे पदार्थ को खेंचता है, इसीप्रकार केन्द्राभिकर्षिणी और केन्द्रायसारिणी शक्ति के बलसे सूर्यको केन्द्र करके पृथिवी और सम्पूर्ण ग्रह नक्षत्रादि अपने २ कक्षमार्ग में नियत रूपसे भ्रमण करते हैं । इन पृथिवी और ग्रह नक्षत्रादि की गतिके द्वाराही दिन, रात्रि, पक्ष, ऋतु, अपन आदि परिवर्तित होते हैं, और उस परिवर्त्तनके सङ्ग २ जगत् के सकल पदार्थों के उत्पत्ति-परिवर्त्तन वृद्धि-और लय होते हैं । इसके सिवाय इस जगत् का कोई स्वतन्त्र चैतन्य मय चलानेवाला नहीं है । दूसरे पक्षके आस्तिकों का कथन है कि-सर्व शक्तिमान ईश्वरके अनन्त नियमों से जगत् परिचालित होता है, ईश्वर की त्रिगुणात्मिका प्रकृति उन सुनियमों की रक्षा करती है, ईश्वर नियामक है और प्रकृति उन नियमों के अधीन है, आस्तिक सम्प्रदाय में इस विषयमें और भी बहुतसे भेद हैं, कोई कहते हैं कि-सृष्टिके आरम्भमेंही ईश्वर सकल जगत् को रचकर स्वयं निर्लिप्त भावसे स्थित है, उसके उन अखण्डनीय नियमों के अनुसारही अनन्त कालसे जगत् चल रहा है, कोई २ कहते हैं कि-उन्होंने प्रयोजन के अनुसारही सकल नियमों की कल्पना करी है, और कोई २ कहते हैं कि-जड़ जगत् के लिये उसके किये हुये नियम अखण्ड भावसे चल रहे हैं, परन्तु चैतन्यमय जीवके लिये यह व्यवस्था नहीं है, कर्मानुसार जीवकी उन्नति अवनति होनेपर भी अनेकों समय जीवके

लिये उसको स्वतन्त्र व्यवस्था करनी पड़ती है, परन्तु भक्ति शास्त्रका कथन इस सबसे सर्वथा पृथक् है, भक्ति शास्त्रके मतमें भक्तवत्सल भगवान् ने जड़ जगत् के लिये जो नियम निर्धारित किये हैं, भक्तके विषयमें वहभी अखण्डनीय नहीं हैं, भक्ताधीन भगवान् भक्तके लिये प्रति नियत स्वतन्त्र व्यवस्था करके दयामय नामकी सार्थकता का सम्पादन करते हैं, भागवान् ही जिसके जीवन सर्वस्व हैं, वह प्राकृतिक नियमों की बाधयता स्वीकार नहीं करता है, भक्त आइन का दास नहीं है, आइन कर्त्ता का दास है, भक्तके लिये भगवान् इच्छामय है, अतः भक्तका कर्त्तव्य उनको अवश्य सहाय करना पड़ता है, प्रेम पार्थिव पदार्थ नहीं है किन्तु स्वर्गीय ज्योतिसे परिपूर्ण है, प्रेम स्वभावतः, अन्ध है, उसके निकट भले बुरेका विचार नहीं है, वह किसी समयभी नियम तीतिका अनुशरण करना नहीं चाहता है, अतः उस भक्ति शास्त्रकी कोई बात लेकर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब, युक्तियों के द्वारा नास्तिक मतका खण्डन और आस्तिक मतका जो पार्थक्य है, उसको लेकर आलोचना करते हैं—ईश्वर और प्रकृति यह दोनोंही शब्द वर्ण समष्टिके सिवाय और कुछ नहीं है, यदि प्रकृतिको चैतन्य स्वरूपा सर्वशक्ति मयी स्वीकार कियाजाय तो प्रकृतिके साथ ईश्वर का कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं रहेगा और यदि प्रकृतिको वा प्राकृतिक शक्तिको जड़ स्वीकार कियाजाय तो ईश्वरके साथ सर्वथा पृथक्ता होजायगी, इस कारण जो प्रकृति को

चैतन्य स्वरूपा कहते हैं उनके साथ तो विशेष विरोध है नहीं परन्तु जो प्रकृति और प्राकृतिक शक्ति दोनों में जड़त्व मानते हैं उनके मतका खण्डन करने के लिये ही युक्तिकी आवश्यकता है । १ म । हम इस दृश्यमान जगत् में जो सम्पूर्ण पदार्थ देखते हैं—वह प्रधानतः तीन श्रेणी में बटे हुये हैं, यथा—चेतन अचेतन और उद्भिज्ज । इन तीन श्रेणियों मेंसे प्रत्येक श्रेणी में असंख्य श्रेणियों का विभाग है । और उन असंख्य श्रेणियों में प्रत्येकही पदार्थ कुछ एक भिन्न २ श्रेणी के अवयवों से युक्त और विभिन्न श्रेणीके गुणों की समष्टि मात्र है । अतएव एक बालुका के कणकी समान दूसरा एक बालुका का कण नहीं है, एक वृक्षके एक पत्ते की समान दूसरा पत्ता नहीं है एक जीवके समान दूसरा जीव नहीं है अथवा जीव देहके किसी एक अङ्ग प्रत्यङ्ग की समान दूसरा अङ्ग प्रत्यङ्ग नहीं है । और प्रत्येक पदार्थ में तथा प्रत्येक पदार्थके एक एक सूक्ष्मांश में एक एक विभिन्न शक्ति विद्यमान है । इसप्रकार भिन्न जातीय पदार्थों में भिन्न २ प्रकार की शक्ति देखकर निरीश्वरवादी सम्पूर्ण जगत् की एक आदि शक्ति स्वीकार नहीं करते हैं । परन्तु आस्तिक सम्प्रदाय जगत् के सकल पदार्थों में भिन्न २ शक्तिको प्रत्यक्ष करके भी सम्पूर्ण जगत् की मूल एक त्रिगुणात्मिका आदि शक्ति मानते हैं । इस स्थानमें हम समष्टि और व्यष्टि, दो उदाहरण देकर आस्तिक मतकी श्रेष्ठता दिखाने की चेष्टा करेंगे । एक सामान्य किसान के खेतके पास एक दूसरे किसान का खेत होनेपर वह दोनों

सीमा (हद्द) को लेकर सर्वदा परस्पर विवाद करते हैं और आपसमें एक दूसरे की सीमाको अतिक्रमण करने की चेष्टा करते हैं, इसीप्रकार एक राजा दूसरे राजाके राज्यमें अधिकार करने के लिये निरन्तर चेष्टा करताहुआ, समय पाकर उसको अपने अधिकार में करलेता है और जबतक वह अपने अधिकार में नहीं होता तबतक आपस में तुमुल संग्राम होता रहता है, परन्तु इस विराट् विश्व राज्यमें कितने लोक, सूर्य चन्द्रमा, कितने ग्रह, उपग्रहादि हैं, और वह भयानक वेगके साथ अपने २ गतिमार्गमें नियत रूपसे भ्रमण करते हैं उनमें कभी किसी प्रकार का विरोध देखने में नहीं आता है, किंतु एकके साथ एकका आश्चर्य सम्बन्ध प्रतीत होता है । इस ग्रह नक्षत्रादि के संस्थान के द्वाराही जगत् के सकल पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति, परिवर्त्तन और लय होते हैं । यदि यह ग्रह उपग्रहादि प्रत्येक एक २ पृथक् शक्तिके द्वारा चलाये हुये होते तो किसी केभी साथ किसीका कोई सम्बन्ध नहीं होता, और गतिमार्ग में परस्पर संघर्षण होकर सकल जगत् में प्रलय काल उपस्थित होजाता परन्तु किसी समय भी इसप्रकारकी घटना नहीं होती है, वरं सकल एक सूत्रमें गुथेहुयेसे एकके शासन की आधीनता में अपने २ कक्षमार्गमें प्रति नियतरूप से भ्रमण करके यह विशाल विश्व एक नियन्ता के अधीन है इसको प्रमाणित करते हैं । और इस समष्टि के व्यष्टिरूप जीव देह वा तरु लतादि को ध्यान देकर देखो, उनमें भी इस नियमको पाओगे । जीव देह व तरु लतादि के प्रत्येक अङ्ग

प्रत्यङ्ग भिन्न २ प्रकारके अवयव वाले हैं, एवं प्रत्येक इन्द्रिय वा यन्त्रकी शक्ति वा क्रिया सर्वथा भिन्न २ हैं और प्रत्येक के साथ अभिन्न सम्बन्ध है--सकल अवयवों की सकल शक्तियों के एकत्र संस्थान का नाम जीव वा तरुलतादि है । अतः व्यष्टिभाव से एक साधारण पिपीलिका वा तृणादिसे लेकर अति बृहत् ग्रहादि पर्यन्त प्रत्येक पदार्थ में भिन्न २ प्रकारकी शक्ति होनेपर भी सकल समष्टि रूपसे एक आदि शक्ति के आधीन हैं । यह अनन्त जगत् जो सत्त्व रजस्तमोरूप त्रिगुणात्मिका एक महा शक्तिके अधीन है सो सदा सबको प्रत्यक्ष होता है । प्रत्येक पदार्थ की आकृति प्रकृति, पृथक् २ होने पर भी सकलही पदार्थ सत्त्वरजस्तम अर्थात् सृष्टि स्थिति प्रलयके अधीन है, अतएव निर्दिष्ट नियमाधीन समस्त पदार्थों के मूलमें एक शक्तिकी क्रिया चल रही है, इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकेगा जिस प्रकार एकही वाष्पीय यन्त्र (इञ्जन) के साथ नाना प्रकार के यन्त्रों का संयोग कर देने पर उसमें जिस प्रकार एक २ स्थान पर एक २ भिन्न २ प्रकार का कार्य (अर्थात् कहीं मयदा का पिसना, कहीं पुस्तकों का छपना, कहीं तेलका निकलना आदि कार्य) एकसाथ होता है तिसी प्रकार बहु यन्त्र समन्वित इस विशाल विश्व यन्त्रके मूलमें भी एक त्रिगुणात्मिका शक्ति प्रतिष्ठित होकर स्थान, काल और पात्रके भेदसे पृथक् २ क्रियाओंका विकाश करती है ॥ २ म । सम्पूर्ण जगत् के मूल में जो एक आदि शक्तिका होना कहा, अब देखना चाहिये कि--उसका स्वरूप क्या है ?

अर्थात् वह महाशक्ति जड़ है वा चैतन्य मय है । नास्तिक इस शक्तिको जड़शक्ति और आस्तिक नित्य चैतन्यरूप कहते हैं । इस स्थलमें निरीश्वरवादियों की युक्ति बिल्कुल निर्वल प्रतीत होती है, क्योंकि--जड़ शक्ति, कदापि नियम करने में समर्थ नहीं हो सकती, नियमका मंस्थान बुद्धि की वृत्तिका कार्य है, जो करने के लिये जिस शक्तिकी आवश्यकता है उसका प्रतीकार करने के लिये भी उसी शक्तिकी आवश्यकता है, एक बड़ी भारी पत्थर की शिखा जितनी शक्ति के प्रयोग से एक स्थान में रखी गई है, उतनीही शक्ति के बिना वह शिखा उस स्थानसे उठाकर अन्य स्थान में कदापि नहीं रखी जायगी, कवि कालिदासने जिसशक्ति के बलसे शकुन्तला की रचना करी थी तत्तुल्य कवित्व शक्ति के बिना दूसरा कोई उसके रचने को समर्थ नहीं होगा, इस नियम में जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनाही वैज्ञानिक नियमके तत्त्व का निर्णय करने में समर्थ है । अतः जब बुद्धि के बिना प्राकृतिक नियम नहीं स्थिर किया जा सकता तब यह नियम भी बुद्धि वृत्तिका कार्य है, यह बात निःसन्देह है । परन्तु बुद्धि कदापि चैतन्य के आश्रय के बिना जड़ शक्ति में रह नहीं सकती । विशेषतः इस दृश्यमान् जगत् का कोई नियम भी उद्देश्य शून्य नहीं है । मनुष्य-शिशुका आधार एकमात्र दुग्ध है, परन्तु उसका भाण्डार गृह शिशुके उत्पन्न होनेसे प्रथमही माताके हृदयमें तैयार हो जाता है । भ्रूण के गर्भमें स्थित नहोने तक उस दुग्धके भाण्डार में दुग्ध इकट्ठा नहीं होता है, और

यथा समयपर वह भाण्डार दुग्धमे परिपूर्ण होजाता है, माता पहिले जिन भोजन के पदार्थों को व्यवहार में लाती थी गर्भा बस्था मेंभी ठीक उनही पदार्थोंका भोजन करती है, परन्तु पहिले जिन पदार्थोंसे माताके स्तनोंमें दुग्ध उत्पन्न नहीं होता था, गर्भावस्था में उनही पदार्थों से दुग्ध उत्पन्न होता है, और शिशुकी परिपाक स्थावी की परिपाक क्रिया की सामर्थ्यके अनुसार यह स्तनों का दुग्ध क्रमसे गाढ़ा होकर प्रयोजन न रहने पर फिर अन्तरधान होजाता है, तथा फिर प्रयोजन होनेपर बारम्बार प्रकट होकर अन्तर्धान होजाता है, यह देख कर किस विचारवान् पुरुष के मनमें नहीं आवैगा कि-इस प्रकार का आपेक्षिक कार्य कदापि उद्देश्य शून्य नहीं है, परन्तु इस प्रकार आपेक्षिक प्रयोजन को समझकर नियमका निर्धारण करना क्या जड़ शक्ति के द्वारा सम्भव होसکتा है ? नहीं ऐसा कदापि नहीं होसکتा, और भी देखो!-जड़शक्ति युक्त वाष्पपियन्त्र (इंजन) के द्वारा परमाश्चर्य कारक कुशलता से नानाप्रकार के कार्य सम्पन्न तो होते हैं परन्तु उसका रचने वाला वो चलानेवाला चिच्छक्ति सम्पन्न बुद्धिमय जीवही है इस यन्त्रके मूल में चिच्छक्ति न होनेपर कदापि वह कार्य साधक नहीं होसکتा । तिसी प्रकार इस जड़शक्ति सम्पन्न विशाल विश्वयन्त्र के मूलमें भी किसी अपरिसीमचिच्छक्ति के नहोने पर कदापि यह इसप्रकार सुनियममे नहीं चलता । सकल जगत् के मूलमें एक आदिशक्ति और वह चैतन्य मयी सिद्ध हुई, इसकी देवी भागवत् और मार्कण्डे पुराणादि शाक्त

मतकी प्रकृति" कही जासکتی है । और इस शक्ति को ब्रह्म शक्ति वा साक्षात् पूर्ण ब्रह्म सनातनी कहने में भी कोई दोष नहीं है । क्योंकि-चैतन्यमयी आदिशक्ति के साथ ईश्वर का अत्यन्त ही अल्प भेद प्रतीत होता है । अब देखना चाहिये कि--आस्तिक मतमें इस जगत् के नियम के विषय में जो कुछ मत भेद हैं, उनमें से कौनसा युक्ति युक्त है । कोई कहते हैं कि--सृष्टिके प्रथमही ईश्वरने इस सृष्टि के सकल नियमों को स्थिर कर रक्खा था, अनन्त कालतक उस नियमसेही सृष्टि का कार्य चलेगा, किसी समयभी उसके प्रतिकूल नहीं होगा जिस प्रकार कोई पुरुष घटिकायन्त्र (घड़ी) बनाता होता उसकी गति आदिके नियमों को घड़ी बनाने से प्रथमही स्थिर करलेता है और जबतक वह घड़ी नष्ट नहीं होती है तबतक उस पहिले स्थिर करे हुए नियम से चलती रहती है तिसी प्रकार यह विश्वरूपघटिकायन्त्रभी महाप्रलय के समय पर्यन्त एक नियम सेही चलेगा । और दूसरे भिन्न मतावलम्बी कहते हैं कि--जड़ जगत् के विषय में वह नियम अखण्ड नीय तोहै परन्तु चैतन्य मय जीवके लिये वह नियम नहीं है चैतन्य मय जीवके लिये साधारणतः एक नियम होनेपर भी अनेकों समयपर ईश्वर को समयानुसार व्यवस्था करनी होती है, नहीं जड़के साथ चैतन्य का कोई भेद नहीं रहै, क्योंकि स्वाधीनताही चैतन्य का लक्षणहै, परन्तु चैतन्यमय जीवकी तिस स्वाधीनता की सीमा है । और कर्मानुसार क्रमसे वह स्वाधीनता कर्माधीन होजाती है इस कारणही अनेकों समय

इच्छा होनेपर भी जीव उस स्वाधीनता वृत्तिको अभिलाषित मार्ग में नहीं चलासक्ता है। जीवकी स्वाधीनता को ससीम न माननेपर जीव पाप पुण्य का भोगने वाला नहीं होसक्ता। पाप पुण्यके फलसे जबकि--जीवको सुख दुःखका भागीहोना पड़ता है तब उसको अवश्यही स्वाधीन कहना होगा, नहीं तो जीव के पाप के लिये ईश्वर के ऊपर दोषारोपण होगा। इस कारण जीव ससीम स्वाधीनता युक्त है, अतएव स्वाधीन जीवके नियम--विगर्हित कार्यों से जिस समय जगत्में नाना प्रकार के भौतिक विप्लव होते हैं उसी समय शांति स्थापन करने के लिये ईश्वर को समयानुसार व्यवस्था करनी पड़ती है और इस कारणही समय २ पर अवतार की अवश्यकता होती है, जैसा कि--भीमद्वागवत् गीतामें भगवान्का बचन है।

यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

अर्थात् हे भारत ! जिस जिस समय धर्मकी ग्लानि अर्थात् विप्लव और अधर्म का आविर्भाव होता है उसी समय मैं अपनी सृष्टि करता हूँ अर्थात् अवतार रूपसे प्रकाशित होता हूँ। आस्तिकों में जो सामान्य मत भेद प्रतीत होता है, वास्तव में कोई दोष नहानेपर भी उल्लिखित दोनों मतोंमें हम अन्तिम मतकोही युक्ति युक्त मानकर विश्वास करते हैं। शास्त्र और युक्तिके द्वारा यही प्रमाणित होता है कि--यह वृत्त ब्रह्माण्ड किसी एक अनन्त शक्ति सम्पन्न परम पुरुष वा परमा प्रकृति

अथवा प्रकृति पुरुषात्मक परब्रह्म की इच्छा और नियम के बलसे चलता है ।

॥ देवयान ॥

सत्ययुग में इस भारतवर्ष के विषे ऋषि और राजाओंकी अप्रतिहत प्रभुता थी, सनातनधर्म की स्निग्ध और बिमल ज्योति उत्तरोत्तर प्रकाशित होती चलीजाती थी, राजशासन अनार्यों के वक्षस्थल पर दृढ़ता के साथ चरण जमाए हुए था, समाज शासन का पूर्ण पूर्ण गौरव था, तृप्ति और संतोषरूप अमृत की धारामे भारतवासी मात्रका हृदय सींचा हुआ होने पर भी कोई निरुद्यस्त नहीं था, राजा और प्रजा सबकीही इच्छा भारत की सुख समृद्धि की वृद्धि के लिये थी, सुख और शान्ति के स्थान भारतवर्ष के तिस आदि युग में याज्ञ-वल्क्य, श्वेतकेतु और अष्टावक्र यह तीन ऋषि भगवान् की त्रिमूर्तिकी समान त्रयी (वेद) विद्याके सारको निकालकर ऋषि मण्डली को तृप्त करते थे, उनके जाज्वल्यमान विद्याके प्रकाश के सामने अन्य सकल ऋषि मस्तक नमाए हुए खड़े रहते थे, परन्तु तीन राजे उनके परम प्रति पक्षीरूप से गौरव के साथ मस्तक को ऊंचा करके बानो स्पर्धा और अवज्ञा से उनका हास्य करते थे, उन तीन परममान्य राजाओंमें पहिले विवेक राजा जनक, दूसरे पञ्चाल राज प्रवाहण जैबलि और तीसरे काशीराज अजात शत्रु थे, अत्रि, भृगु, अश्विष्ठ आदि ऋषि उस समय कर्मकाण्ड की अन्तिम दशाको साधन करके

धीरे २ ज्ञानकाण्डकी शान्ति और अमृतसय गोदमें प्राप्त होते थे, उस समय सोमयागादि में किसीका अधिक आदर नहीं था, उस समय अनेकों मनमें आध्यात्मिक विचार काही आविर्भाव होता था, सत्ययुग के ज्ञानकी उन्नति के उस सुखमय कालमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के तिस अर्द्धसम्मिलन (आधा मेल होनेके) समय में पञ्चालराज प्रवाहण एक समय निर्जन स्थान में बैठकर जीवकी निर्याण (शरीर को त्यागकर जाने की) अवस्था का चिन्तन करने लगे, इक्ष्वाकु, ऐलस पुरुखा आदि परम प्रतापी महाराजे आज कहाँ हैं ? जिस यज्ञातुष्टान के लिये महाराजा मिथिको ब्रह्मशापग्रस्त होना पड़ा था, आज वह तिस यज्ञका किस प्रकार का फल कहाँ स्थित होकर भोग रहे हैं ? किसके लिये इतने नरमेघ अभ्यमेघ आदि यज्ञ हुए, किस कारण सोम रस का पान हुआ था, और किस कारण इतने हविर्यज्ञ हुए ? दिनके अनन्तर दिन, वर्ष के अनन्तर वर्ष व्यतीत होते चले गए परन्तु महाराज प्रवाहण की इस शंका का समाधान नहीं हुआ, निराशा से उनके हृदय का अन्यकार मानो और गम्भीर होगया संदेह में पड़े हुए महाराजा प्रवाहण एक समय उन्नत पुरुष की समान बोल उठे कि—क्या परलोक नहीं है ? क्या इस संसार मेंही जीवका अन्त होजाता है ? उस क्षणमेंही मानो कोई अदृश्य देवता पञ्चाल राजके हृदय की तामसी यवनिका (परदे) को हटागया, उस समय उनके हृदयका एक अज्ञातद्वार खुलगया, जिसमें भीतर और बाहर मानो मिलकर एक होगया, उस समय विस्मय

और आनन्द में मग्न महाराज प्रवाहण ने नेत्र मुंद लिये, नेत्र मुंदनेपर उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनका विस्मय और आनन्द बढ़कर द्विगुण होगया, उन्होंने देखा कि--अनन्तकाल के मध्य में छायापथ (रात्रिको आकाश में दीखता है) की समान दो मार्ग उत्तर और दक्षिण दो ओर को जा रहे हैं, जो मार्ग उत्तर की ओर को जा रहा था राजाने उधर को ही दृष्टि लगाई, देखा कि--विद्याकी विमल विद्युच्छटासे विमान को प्रकाशित करके निर्मल शुभ्रवस्त्र धारण करने वाले शान्त स्वभाव महात्मा पुरुष तिस मार्गमें क्रमसे उत्तर ओरको जा रहे हैं, उनके सन्मुख अर्वि और अहर्देवता, उनके ऊपर शुक्लपक्ष और उत्तरायण के अधिष्ठात् देवता, उसके ऊपर देवलोक, देवलोक के ऊपर विद्युत्लोक, उसके ऊपर ब्रह्मलोक, निर्मल अपार्थिव अपूर्व ज्योति पुञ्ज की एक २ राशिकी समान यह सातों लोक विराजमान हो रहे हैं, भाग्यवान् आत्माओं का समूह क्रम २ से एक २ लोकको अतिक्रमण करके ऊपर को चढ़ रहा है, अन्त में ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर अनन्त शान्ति की प्राप्ति से सुखी हो रहा है तिस ब्रह्मलोक से भाग्यवानों के आत्माको फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता है ॥

“यदुगतवाननिवर्त्तन्ते तद्धामपरमंभम ।”

अर्थात् भगवान् ने गीतामें स्वयं अपने श्रीमुखसे कहा है कि--जिसको प्राप्त होकर प्राणी फिर लौटकर नहीं आते हैं वहही मेरा परमधाम है । जीवित अवस्थामें इस मृत अवस्था

के गूढ़ रहस्यको देखकर पञ्चाल राज प्रवाहण मानो क्षीर
 सहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होगये, तथापि कुतूहल देखने की
 इच्छामे उन्होंने उधरमे दृष्टि हटाकर दूसरी ओर लगाया,
 और देखा कि—रक्त बस्त्रधारी कितनेही पुरुष तिस मार्गमें
 चलकर चन्द्रलोक आदि देवलोकों को प्राप्त हो रहे हैं, परन्तु
 कुछ कालके अनन्तर फिर पृथिवीतलको लौटकर आ रहे हैं,
 जिन्होंने किसी समय भी अध्यात्म ज्ञान का परम सुखद
 आस्वाद नहीं लिया केवल योग यज्ञ और दान पूजा करके
 ही समय को बिताया था, पूर्णता को प्राप्त न हुई आशा की
 वृत्तिके लिये ही उनकी बार २ आवृत्ति (जन्म मरणरूप
 आवागमन) होती है । यह सब कुतूहल देखकर राजाने जानना
 चाहा कि—इन दोनों मार्गों का नाम क्या है ? उसी समय कोई
 अदृश्य देवता उनके हृदयमें कह गया कि—देवयान और पितृ-
 यान, जो मार्ग क्रममे उत्तरकी ओर को जा रहा है जिसका
 अन्त ब्रह्मलोकमें है वह देवयान है और जो मार्ग क्रममे
 दक्षिण की ओर को जा रहा है तथा जो सकल पान्थो (रास्ते
 मीरों) को फिर पृथिवी पर लौटा देता है वह पितृयान है ।
 सत्ययुगके इस चिरकाल स्मरण करने के योग्य दिन, पञ्चाल
 राज प्रवाहण जैबलि मे जिस महासत्य को पाया था उसके
 प्रकाश मे एक समय सकल भारतवर्ष प्रकाशित होगया था,
 याज्ञवल्क्य की सदृश विद्वान् भी तिस सत्यको प्रकाशित
 नहीं कर सकते थे, आज हजारों वर्षों के अनन्तर अज्ञान और
 दुर्भाग्यके गाढ़ अन्धकार में निमग्न होकर भी भारत सन्तान

उसकी क्षीण ज्योति का दर्शन कर रही है, और उस गौरव
मय व्यतीत हुये अतुलनीय प्रकाशकी कल्पना करके वर्तमान
कालकी यातनाको विस्मरण करना चाहती है, राजा प्रवाहण
ने जिस अपूर्व तत्त्वज्ञान को प्राप्त करा था, उसकी श्वेतकेतु
की समान पण्डितभी कल्पना करने कोभी समर्थ नहीं हुये,
इस कारण वह पञ्चालराज प्रवाहण ब्राह्मणों कोभी शिक्षा
देनेवाले हुये, इस विषयमें उपनिषदों में वर्णन करा हुआ श्वेत
केतु और प्रवाहण का सम्वाद प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥

“श्वेतकेतुर्हवा आरुण्यः पञ्चालानां परिस
दमाजगाम । स आजगाम जैबलिं प्रवाहणं
परिचर्यमाणो तमुद्रीक्ष्याभ्युवाद कुमार इति,
सभोइतिप्रतिशुश्रावानु शिष्टोऽन्वसिपित्रेत्यो
मितिहोवाच” ॥

आरुणिनन्दन श्वेतकेतु सकल विद्याओं की पारदर्शिता
को प्राप्त होकर अपने यशको फैलाने की इच्छासे पिताकी
आज्ञाके अनुसार पञ्चालराज प्रवाहण की सभामें आये, तहाँ
राजाकी सभाके विद्वानों को परास्त करके राजाको परास्त
करने की इच्छासे राजाके समीप गये, पञ्चालराज प्रवाहण
जैबलि श्वेतकेतु के ज्ञानगर्वकी वार्त्ता पहिछेही सुन चुके थे,
इससमय इस ब्राह्मण कुमारका दर्पदूर करना होगा, मन २ में
ही ऐसा विचारकर श्वेतकेतु को देखतेही अनादर के साथ
रेकुमार ! कहकर कहने लगे कि—तुमने पितामे सबस्त विद्या

सीखी है ? उ० हां सीखी है । श्वेतकेतु के इस गर्वीले वचन को सुनकर राजाने कहा कि—“वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रपत्यो विप्रति यद्यन्ता इति” अर्थात् यह सकल प्रजा मरणके अनन्तर जिसप्रकार जहां जाती है, सो तुम जानते हो ? “नेति होवाच” श्वेतकेतु ने उत्तरदिया कि नहीं मैं नहीं जानता हूं । “वेत्थो यथेमं लोकं पुनरायद्यन्ता इति” फिर राजाने कहा कि—वह प्रजा इसलोक में जिस प्रकार फिर लौटकर आती है सो तुम जानते हो ? “नेति होवाच” श्वेतकेतु ने उत्तरदिया कि—नहीं मैं यह भी नहीं जानता । “वेत्थो यथासौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयज्झिर्न सम्पूर्णता इति” फिर राजाने कहा कि नित्य कितने प्राणी मरते हैं तथापि वह लोक क्यों परिपूर्ण नहीं होता है सो तुम जानते हो ? “नेति होवाच” श्वेतकेतु ने कहा कि—मैं यह भी नहीं जानता । “वेत्थो देवयानस्य वा यथः प्रतिपदं पितृयानस्य वा, वत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयानं वा” राजाने फिर प्रश्न करा कि—लोक में कैसा कर्म करने से देवयान मार्ग में और कैसा कर्म करने से पितृयान मार्ग में जाना होता है सो तुम जानते हो ? “वाह मत एरुं चन वेदेति होवाच” श्वेतकेतु ने कहा कि—इन विषयों में मैं कोई भी नहीं जानता । श्वेतकेतु का गर्वीभ्रत मस्तक नीचा हो गया, उनके पिताने उनको सब विद्याओं का पारंगम कर दिया था, इस समय यह नवीन विद्या कहां से आ गई ? तदनन्तर धंचाल राजने पाद्य अर्घ्य आदिसे श्वेतकेतु का पूजन करा परन्तु श्वेतकेतु उस पूजन का अन्यादर करके हृदय में दुःखित

हातेहुबे पिताके समीप जाकर कहने लगे कि--“वावकिलनो भवान् पुरानुशिष्टानवोच इति” हे पितः ! हमारे समावर्त्तनके समयमें आपने तो कहाथा तुझको सब विद्या प्राप्त होगई ॥ पुत्रको अभिमानके साथ लम्बी २ श्वासोंछेतेहुये देखकर और इस क्रोधसे भरेहुये वाक्यको सुनकर आरुणिने कहा ॥ “कथं सुमेध इति” हे सुबुद्धि पुत्र ! तुमसे किसने क्या कहा है ? तुमको यह दुःख किस कारण होरहा है ? पिताके इस कथन को सुनकर श्वेतकेतु ने आद्योपान्त वृत्तान्त कहकर, राजा के पाँचों प्रश्न कह सुनाये, और उसने मनमें विचारा कि--पिता ने मुझै उस गूढ़ अध्यात्म तत्त्वकी शिक्षा नहीं दीहै, आरुणि उन पाचों प्रश्नोंका विषय नहीं जानतेहैं, इसका उस बालक सुकुमार के हृदय में निश्चय नहीं हुआ, परन्तु जिस समय उसके पिताने कहा कि--“यददं किञ्चवेद सर्वं महं ततुभ्यमवोचम्” हे पुत्र ! मैं जो कुछ जानता था वह सब तुमको सिखा दिया, नहीं तौ तुमसे अधिक प्रिय मुझै दूसरा और कौन है ? जिसके लिये मैं उस तत्त्वको छिपाकर रखता, इसप्रकार कहकर महर्षि आरुणि पंचालराज प्रवाहण जैबलिके समीप गये, और उनकेही अनुग्रहसे उस परम आध्यात्मिक तत्त्वको पाया, “तेय एवमेत द्विदुर्येचामी अरण्ये श्रद्धां सत्यं प्रुपासते तेऽर्चिरभिर्मभवंत्यर्चिर्योहरन्ह आपूर्यमाण पक्ष्मा पूर्यमाण पक्षा दद्यां षण्मासानुदङ्ग्लादित्य एति, मासेभ्यो देवलोकं, देवलो कादादित्यम्, आदित्यात् वैद्युतम्, तान् वैद्युतान् पुरुषोऽमानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयति, तेतेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो

वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः” ॥ अर्थात् पहिले ब्रह्माके साथ पञ्चानिका विषय कहकर राजा कहते हैं कि-जो बानप्रस्थ आदि आश्रमों को धारण करके भक्ति और श्रद्धाके साथ हिरण्यगर्भ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, वह स्थूल शरीरको त्यागने के अनन्तर पहिले अर्चिनामक देवताओं के सन्मुख प्राप्त होते हैं, फिर तहांसे अहर्नामक देवताओं के समीप जाते हैं, फिर अहर्देवता उसको शुक्लपक्षके अभिमानी देवताओं के पास पहुँचा देते हैं, फिर शुक्लपक्षाभिमानी देवता उसको छेजाकर सूर्यकी उत्तरायण गतिके अधिष्ठातृ देवताओं के पास पहुँचा देते हैं वह षण्मास देवता उसको देवलोकमें पहुँचाते हैं, देवलोक से आदित्यलोक और तहां से वह विद्युत् लोक में गमन करते हैं, विद्युत् लोकमें पहुँचनेपर परब्रह्म लोकवासी अमोनव पुरुष आकर, उसको तिस अक्षय अव्यय ब्रह्मलोक को लेजाते हैं, तहां रहकर क्रमसे अधिक २ उन्नति को प्राप्त होते हैं और अनेक कल्पान्तकाल निवास करते हैं ब्रह्मलोकमें फिर उनको छौटना नहीं पड़ता है, और जन्म मरणादि का क्लेश नहीं भोगना पड़ता है, इसमार्ग काही नाम देवयान है। परन्तु जो पुरुष केवल यज्ञादि करतेहुये ही समयको व्यतीत करते हैं और अध्यात्म विद्याका अभ्यास नहीं करते हैं, सत्य स्वरूप परब्रह्म के विषय का ज्ञान प्राप्त करने को भी समर्थ नहीं होते हैं, वह इस मार्गमें जाने को समर्थ नहीं होते हैं उनके लिये दूसरा मार्ग है, जिसका ऊपर “पितृयान” नामसे वर्णन कर चुके हैं ॥

॥ उपासना ॥

थोड़े काल से प्रचलित हुये नवीन संप्रदायके बहुतसे पुरुष देवोपासना के महात्म्य और अवश्य कर्तव्यता को स्वीकार नहीं करते हैं, परन्तु उपासना के बिना मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं रहसक्ता, अतः यह अत्यन्त प्रयोजनीय विषय है। उपासना किसको कहते हैं,—यह बिना जाने उपासना का कुछ प्रयोजन है या नहीं, इसका निश्चय नहीं हो सक्ता, इसलिये सबसे प्रथम उपासना का वास्तविक तात्पर्य जानना आवश्यक है, जो पुरुष भक्ति के बशीभूत होकर एकाग्रताके साथ किसी विषयकी आराधना करता है उसको उस विषयका उपासक कहते हैं, हमारे शास्त्रमें उपासना दो प्रकार की कही है, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। वास्तव में निर्गुण उपासना उपासना नहीं है किन्तु उसको अव्यक्त साधन वा ज्ञान निष्ठ संन्यास कहते हैं, सगुण उपासना ही उपासनापद वाच्य है गुणतीन हैं सत्त्वरज और तम, सत्त्वगुण का अर्थ ज्ञानानन्द विकाशिनी शक्ति, रजोगुणका अर्थ प्रकृति और क्रिया द्वीपनी शक्ति है और तमोगुण का अर्थ आवरण शक्ति है, अतएव ज्ञानकी उपासना का नाम सात्त्विक उपासना है, यह सात्त्विक उपासना भी दो प्रकार की है, अध्यात्मिक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के निमित्त और वैषयिक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के निमित्त परन्तु यह भिन्न २ होनेपर भी हैं दोनों सात्त्विकही, इस सात्त्विक उपासना के द्वाराही कपिल, पत-

ज्ञान, व्यास, गोतम, कणाद, जैमिनि, वराह मिहिराचार्य
 आदि दर्शन, विज्ञान और ज्योतिष आदिकी उन्नति तथा
 वस्तुके तत्त्वका निर्णय करगए हैं। अभ्यन्तरीण राजसिक
 उपासना के दृष्टान्तस्वरूप रघु, अर्जुन आदि होगए। अभ्य-
 न्तरीण तामसिक उपासना के दृष्टान्तरूप दुर्योधन-कंस आदि
 होगए। अर्थात् एक २ विषयकी अभीष्ट सिद्धिके लिये यत्न,
 चेष्टा चिन्ता और एकाग्रताके द्वारा एक २ शक्ति वाट्टिकी
 जो सकाम उपासना करीजाती है वहही आभ्यन्तरीण सकाम
 उपासना है। हमारे परमसिद्धि ध्रुव उपासकोंमें सर्वोपरि दृष्टा-
 न्तरूप होगए। उपासना का मूल-भक्ति और विश्वास है उप-
 रोक्त उपासनाही मानसोपासना वा स्वभाव-शक्ति का अनु-
 शीलनरूप प्राकृतिक उपासना है। अभ्यन्तरीण (भीतरी)
 और बाह्य (बाहिरी) पदार्थ शक्तिसे जगत् के सम्पूर्ण कार्य
 सम्पन्न होते हैं, सकल शक्तियों की बाह्य आराधना करनेमें
 मनुष्य की स्वयंही प्रवृत्ति होती है, तिसमें मनकी एकाग्रता
 की वृद्धि, भक्ति और विश्वास आदि की उत्पत्ति होती है,
 बाह्य आराधना काभी बहुत देरी से प्राप्त होनेवाला फल-
 शक्तिकी वृद्धि और इच्छितकार्य की सिद्धि है, परन्तु शक्ति
 वास्तव में कोई दृश्य (दीखने वाला) पदार्थ नहीं है, उस
 शक्तिके गुणके अनुसार कल्पना करीहुई मूर्ति के बिना बाह्य
 उपासना कदापि नहीं होसकी अतः विशेष करके साधारण
 पुरुषों की भक्ति बढ़ाने के लिये इनसब शक्तियों के गुणोंके
 अनुसार साकार देवमूर्तियों की कल्पना करना और उनसब

का पूजन करना अत्यन्त आवश्यक है। मनुष्यकी प्रीति भक्ति विश्वास, आसक्ति और कामना से एकाग्रता उत्पन्न होती है तिस एकाग्रता के द्वारा अध्यवसाय, यत्न और चेष्टासे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है, बाहिरी शोभा आदिके बिना साधारण पुरुषों के प्रथम तौ भक्ति और विश्वासकी उत्पत्ति नहीं होसक्ती और मन आकर्षित वा मनकी एकाग्रता भी नहीं होसक्ती, पुराण आदि दूर हैं, मूल भगवद्गीता मेंभी उपासना की बहुत कुछ प्रशंसा करी है, परन्तु गीताकार ने केवल साधारण पुरुषों के विश्वास और भक्तिके निमित्तही उसकी आवश्यकता कही है, वास्तव में देवोपासना में एक प्रकारकी शक्ति है, वह अमूलक नहीं है, यद्यपि काल क्रमसे इसके द्वारा नानाप्रकारके अमूलक विश्वास उत्पन्न होकर वह शक्ति मलिन अवस्था को प्राप्त होगई है परन्तु इस दशा मेंभी देवोपासना में उस शक्तिकी वास्तविक ज्योति पाई जाती है। देवोपासना के बाह्य और आभ्यन्तरीण दो प्रकार हैं। प्रथम तौ बाह्य उपासना से मनुष्यका चित्त आकर्षित होता है। मनुष्य सर्वदा संसारिक सुख दुःख लेश और यन्त्रणाओं के बन्दीभूत रहता है, मनुष्य सर्वदाही शोकसे सन्तप्त, तथा दुःख और लेश के भोगसे मलिन चित्त होकर मार्ग भूलेहुए पथिक (बटोही) की समान अन्ध तपोमय कण्टकयुक्त मार्गमें निरन्तर भ्रमता रहता है, और वह मनुष्य तृष्णाओं से, मरुभूमि के बिषै पिपासित तथा धूपसे तपते हुए पथिक की समान उन्मत्त होकर जल झूढ़ने के लिये इधर उधरको दौड़कर खड़ा रहजाता है परन्तु

जलकहीं नहीं मिलता है, ऐसी दशा में मनुष्य यदि कुछ कालके लिये भी शीतल वृक्षकी छायाके नीचे स्वच्छ स्थान पाजाय तो उसकी तृष्णा (पिपासा) की कुछ एक क्षान्ति और दारुण परिश्रम दूर होजाता है। देवपूजन की, पुष्पगन्ध समर्पण आदि बाहरी कर्तव्यता से मनस्वर्यही आकर्षित होता है, पुष्पचन्दन धूपदीप आदि सामग्री तथास्नान वन्दना और मंत्रोच्चारण आदि से मन पवित्र और भक्ति भावसे युक्त होता है तथा निर्मन्त्रित और अभ्यागतों के आदर, आहान भोजन एवं दान आदि सत् क्रियाओं के करने से मन प्रफुल्लित होता है, उस समय मनुष्य कुछकाल के लिये संसारिक यन्त्रणाओं को भूल जाता है, इन सब सत् अनुष्ठानों का देरमे होनेवाला फल, मनुष्य की नैतिक उन्नति भी है, अब विचारना चाहिये क्या देवमूर्तियों को पुष्प चन्दनादि समर्पण करना निरर्थक है? इसके सिवाय देवपूजन का आभ्यन्तरीण (भीतरी) और एकस्तर (दरजा) है इस भीतरी देवपूजन में गूढ़ दार्शनिक तत्त्व, वैज्ञानिक तत्त्व और परमसत्य स्थित है, जिसका वर्णन करना मुझ सरीखे क्षुद्र मनुष्य की बुद्धि से बाहर है, उस देवपूजन के विषे स्थित सत्यकी ज्योति जो बाहर होती है वह अवश्यही सत्य है। इस तत्त्व को अपनी शक्ति अनुसार समझाने के लिये दो एक दृष्टान्तों की अवश्यकता है—अनेकों पुरुषों को विदित है कि-परम पीड़ाको प्राप्तहुए असाध्य रोगी अनन्योपाय होकर एकाग्र चित्तसे तारकनाथ वा वैद्यनाथ आदि प्रसिद्ध देव मन्दिरों में मरणका निश्चय करके स्वप्न

में उचित औषधि वा रोगके दूरहाने के उपाय को प्राप्त होगये हैं, इसके सिवाय इष्टदेव की सच्ची भक्ति से कोई २ अपने घरमें ही ऐसी औषधि को प्राप्त होगए हैं । इस विषय की परीक्षा के लिये एकाग्रता, भक्ति और विश्वास की आवश्यकता है । किसी पुरुष के कठोर वचन कहनेपर हम क्रोधयुक्त और मधुर वचन कहनेपर प्रसन्न क्यों होते हैं ? इसका वास्तव में कारण क्या है ? किसीने निश्चय करा है ? वाक्य एकशब्द मात्र है, और यह शब्द—आकाश के परमाणुओं के कंपन से जो एक प्रवाह उत्पन्न होता है वह वायु से चलायमान होकर हमारी कर्णेन्द्रिय के द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है, उस समय किसी अव्यक्त शक्ति के प्रभावसे एक अन्य शक्तिका प्रकाश होकर, हमारे सूक्ष्म मनकी किसी वृत्तिके साथ उस शब्द के गुणकी अनुकूलता वा प्रतिकूलता होनेसे एक अव्यक्त शक्ति की उत्तेजना होती है और फिर वह वाह्य प्रकाशित होती है वहही हमारा सन्तोष वा क्रोध है । इस प्रकार हमारे सब व्यापार बाहिरी और भीतरी एक २ शक्तिका प्रकाश और बिकार मात्र है । क्लेश—मनकी एक वृत्ति वा अवस्था है, वह भी स्थूल सूक्ष्म दो प्रकार की है, सूक्ष्म और स्थूल भूतों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, जिस प्रकार शब्द और वाह्यविषय वा क्रिया की सूक्ष्म शक्ति के साथ मनकी वृत्तिके संयोगसे एक अन्य शक्ति की उत्तेजना होकर मनके शोक, दुःख, क्रोध, भय आदि एक-एक प्रकार के अनुभव से मनुष्य की अवस्था बदल जाती है तिसी प्रकार शरीर के स्थूल भूतोंका

अभाव और असामञ्जस्य होनेके कारण शरीर की विकृत अवस्था होती है उस विकृत अवस्था के द्वारा एक मनुष्य जीवन के प्रतिकूल शक्ति प्रकाशित होती है उस प्रतिकूल शक्ति के साथ सूक्ष्म मनकी वृत्तिके संयोग से एक प्रकारका भयंकर क्रोध उत्पन्न होता है । जिस समय प्रतिकूल शक्तिके द्वारा मन-बुद्धि आदि अन्तःकरण सहित जीवात्मा अत्यन्त आक्रान्त होता है उस समय असह्य यंत्रणा से स्थूल और सूक्ष्म शरीर में परस्पर विरोध होता है, इसकाही नाम मृत्यु है परन्तु इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का वियोग न होय इसलिये प्रतिकूल शक्तिके साथ अनुकूल शक्तिका घोरसंग्राम होता है, उस दशामें आभ्यन्तरीण (भीतरी) अनुकूल शक्ति, बाह्य अणु की स्वजातीय स्थूल वा सूक्ष्म किसी शक्ति की अनुकूलता प्राप्त होनेपर (अर्थात् प्रहादि के सुप्रसक्त होनेपर) इस अनुकूल शक्ति की क्रियाओं का स्रोत अत्यन्त वेग से प्रवाहित होने लगता है उस समय रोगसे मुक्त होनेकी असक्ति और वासना होती है तथा उसके लिये किसी देवता में दृढ़ भक्ति, एकाग्रता, तन्मय रूपसे चिन्तन, धारणा और ध्यान आदि के द्वारा जीवात्मा की एक प्रकार की अनुकूल ज्ञान शक्तिका उदय होता है, तिसमे स्वप्नके मिष (बहाने) करके औषधि वा अन्य किसी प्रकार के उपाय की प्राप्ति होती है और अनुकूल सूक्ष्म शक्ति की जय होती है, फिर उस प्राप्त हुए औषधादि उपाय के साथ भक्ति और एकाग्रता आदिके मिलनेसे जो भौतिक शक्ति प्रकट होती है उसके द्वारा शरीर

के स्थूलभूत का अभाव और असाधञ्जस्य दूर होकर साम-
ञ्जस्य, रक्षा और निरोगता होती है । स्थूल और सूक्ष्म भूतों
के संयोग और वियोगका व्यापार जिस नियमके आधीन है,
सूक्ष्म भूतोंके परस्पर अनुकूल और प्रतिकूल संयोगका व्यापार
भी उसही एक नियमके आधीन है अतएव भक्ति, विश्वास,
एकाग्रता और तन्मय चिन्तन आदि अनुकूल शक्तिके द्वारा
मनुष्यको इच्छित फलकी प्राप्ति होती है । भगवद्गीता कारने
भी इस विषय को पूर्णरीति से पुष्ट करा है ॥

“येयथामांप्रपद्यन्ते तांस्तथैवभजाम्यहम् ।
ययंवर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याःपार्थसर्वशः ॥
कांक्षन्तःकर्मणांसिद्धिं यजन्तद्ब्रह्मदेवताः ।
क्षिप्रं हिमानुषलोके सिद्धिर्भद्रातिकर्मजाः ॥

४ र्थ अध्याय ११ श और १२ श श्लोक

“योयोयांयांतनुंभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।
तस्यातस्याचलांश्रद्धां तामेवविदधाम्यहम् ॥
सतयाश्रद्धयायुक्त स्तस्याराधनमोहते ।
लभतेचततःकामान् मयैवविहितान्हितान्”॥

७ म अध्याय २१ । २२ श्लोक

अर्थात्—भगवान् कहते हैं कि—हे पार्थ ? जो जिस
भावनासे मेरी (ईश्वरकी) उपासना करता है, मैं उसके ऊपर
उसी भाव से अनुग्रह करता हूँ, कर्माधिकारी मनुष्य नाना
प्रकारसे पूजन करते हैं परन्तु सर्वथा एक मेरा (ईश्वर का) ही

अनुसरण करते हैं ॥११॥ इस लोकमें कर्मका फल शीघ्रही प्राप्त होनेके लिये सकाम पुरुष इन्द्रादि देवताओं को पूजन करते हैं ॥१२॥ वह सकाम भक्तपुरुष श्रद्धायुक्त होकर जिस देव मूर्तिका पूजन करते हैं, मैं (ईश्वर) उनकी संकल्पके अनुसार कामना को पूर्ण करता हूँ ॥२२॥ जो २ पुरुष भक्ति युक्त होकर जिस २ देव मूर्तिमें श्रद्धालु होकर पूजन करने में प्रवृत्त होता है मैं (ईश्वर) भी अन्तर्यामी रूपसे उस २ पुरुष की भक्ति तिस २ मूर्तिमें दृढ़ कर देता हूँ ॥२१॥ इस कथनका तात्पर्य यह है कि—जो पुरुष एकाग्र और तन्मय होकर जिस किसी विषयकी कामना करता है उस कामनासे उसकी अनुकूल शक्ति उत्पन्न होकर सब कामनाओं को पूर्ण कर देता है। मनुष्य जिस शक्तिकी उपासना करता है अर्थात् जिस २ विषय की साधना करता है उसमें क्रमसे उसकी आसक्ति और प्राप्ति उत्पन्न होती है, उस समय तिस विषय में एकाग्र चित्त और तन्मयता होने से उत्पन्न हुई आध्यात्मिका सूक्ष्म अनुकूल शक्तिके प्रभाव से मनोरथ सफल हो जाता है। यह आसक्ति प्रीति-विश्वास, चुम्बक पत्थरकी शक्तिकी समान एक सूक्ष्म आध्यात्मिक आकर्षिणी शक्तिरूप है। यह आकर्षिणी वा अनुकूल और प्रतिकूल शक्ति आत्मा की एक २ अवस्था वा शक्ति विशेष है, यह उस मूलभूत अनन्त शक्तिका ही प्रकाश वा विकार मात्र है, इसकारण चाहें जिस शक्तिकी उपासना करो उससे अनन्त शक्तिकी ही उपासना होती है और उस अनन्त शक्तिसे ही भक्ति, प्रीति, निश्चय आदि अनु-

कूल शक्ति वा उसके विपरीत प्रतिकूल शक्ति उत्पन्न होती है । अतएव देवाराधना के द्वारा भक्ति और एकाग्रता आदि की उत्पत्ति होती है, उसके द्वारा मनुष्यकी कामना सिद्ध होती है और यहही देवाराधना का दूसरा प्रकार है ॥

॥ कर्मफल ॥

कर्मफल ! कर्मफल !! कर्मफल !!! प्रत्येक पुरुषके मुखसे यह बात सुनने में आती है परन्तु इसके स्वरूप को कोई नहीं जानता कि—कर्मफल क्या वस्तु है, तथा प्रत्येक शास्त्रमें, प्रत्येक पुराणमें कर्मफल कोही श्रेष्ठ माना है, महा मनस्वी परम प्रसिद्ध शिष्टण मिश्र अपने जगद्गुह्यात शान्ति शतकके प्रथम श्लोकमें कहते हैं ॥

“ नमस्यामो देवान्नुह तविधेस्तेऽपि वशगाः ।
विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मकफलदः ॥
फलं कर्मायत्तं किममरगणैः किंच विधिना ।
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥”

अर्थात्—जिन देवताओं को हम नमस्कार करते हैं वह भी विधिके वशीभूत हैं अतः विधिको नमस्कार करने योग्य मानना चाहिये परन्तु वह भी कर्मों के अनुसार ही फल देसक्ता है और वह फल कर्मों के आधीन है अतः देवता और विधि को प्रणाम करने से क्या है ? उन कर्मों कोही नमस्कार है, विधिभी जिनको वशमें नहीं करसक्ता है । अब विचारना चाहिये कि—कर्मफल क्या पदार्थ है ? कर्मफल को जानने का यत्न करनेपर पूर्व जन्मको अवश्यही मानना पड़ेगा, अंग्रेजी

विद्याके शिक्षित कालेजमें चकर लगानेवाले महाशय पूर्वजन्म को स्वीकार नहीं करते हैं, वह कहते हैं कि—जिसप्रकार पृथ्वी पर आये हैं उसीप्रकार पृथ्वीपरही मरणको प्राप्त होकर लीन हो जायेंगे, परजन्म और पूर्व जन्मके मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वरने सृष्टि रची है और उनकीही इच्छामे लय होगा यह वाक्ता अवश्यही स्वीकार करनी होगी, भगवान्ने इस आसमुद्र भूमण्डल और इसके ऊपर निवास करने वाले असंख्य प्राणियों को रचा है, इसमें किसीप्रकार का संदेह नहीं है, और उन भगवान् कीही इच्छामे सकलप्राणी लयको प्राप्त होते हैं, और होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, परन्तु भगवान् के अंशरूप प्रत्येक देहधारी जीवके देहमें सूक्ष्म आत्मा विराजमान है, उस आत्मा कीही ज्ञानियों ने अविनाशी माना है, पञ्चभूतात्मक स्थूल शरीर समयपर निधन (अन्तकाळ) को प्राप्त होता है परन्तु आत्मा कदापि नाश नहीं होता है, स्थूल शरीरके नाश होनेके साथ अतिसूक्ष्म व्यापक नित्य वस्तु (आत्मा) के किंचिन्मात्र अंशकोभी हानि नहीं पहुँचती है, भगवान् का वचन है कि ॥

“अविनाशितु तद्विद्धि येनसर्वमिदं ततम ।

विनाशमव्ययस्यास्य नकश्चित्कर्तुमर्हति” ॥

आत्मा अविनाशी है, जबतक यह आत्मा तिस परमात्म में लीन नहीं होगा तबतक इसको बारम्बार जन्म और मरण का दुःख सहना होगा, जीवात्मा जीर्ण शरीरमे पृथक् होकर

और एक नवीन शरीरमें प्रवेश करता है, भगवान् का वचन है

“वासांसि जीर्णानि यथाविहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयति नवानि देही” ॥

मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर जिस प्रकार नवीन वस्त्र धारण करता है तिसी प्रकार जीवात्मा जीर्ण शरीरको त्याग करके नवीन शरीर में प्रवेश करता है, बारम्बार जन्म और मृत्युकी यन्त्रणाओं के द्वारा जिस समय पर्यन्त आत्मा परि-योधित नहीं होयगा तबतक उसको जन्म धारण करना पड़ेगा, परमात्माके साथ जीवात्मा के मिलने का नाम मुक्ति है, प्रत्येक जीवात्मा इस मुक्तिको चाहता है, परन्तु बिना पाप क्षय हुये इस मुक्तिका मिलना असम्भव है, तिसही पाप क्षय का प्रायश्चित्त करने व लिये आत्मा, अति कठोर जन्म और मृत्युके दुःखको बारम्बार सहता है बौद्धोंका “ललित विस्तार” नामक ग्रन्थ देखने से मालूम होता है कि—बुद्धदेवने ५०६ बार नानाप्रकार के शरीर धारण करने के अनन्तर अन्त में बुद्ध जन्म को ग्रहण करा था, वह साधारण कीट से लेकर देव योनि पर्यन्तमें गये । चन्द्रवंशीय महाराजा नहुष अंतमें इन्द्र पदको प्राप्त हुये, योगोपनिषद् को देखनेसे मालूम होता है कि भगवान् शुकदेव नानाप्रकार के गर्भोंमें जन्मधारण करके अन्तमें मुक्ति को प्राप्त हुयेये, जब पृथिवीके यावन्मात्र प्राणियों के जीवात्माओं में परमात्म सूक्ष्म रूपसे विराजमान

है तो फिर एक बेहमें अन्य अवस्थासे और द्वितीय शरीरमें अन्य अवस्थासे जीवात्मा निवास करता है ? परमभाग्यशाली राजाको परमेश्वरने जिस उपादान से रचा है अन्य अतिदीन दुःखी कोभी उसी उपादानसे रचा है, फिर वह राजा क्यों प्रतिदिन करोड़ों पुरुषों से सेवा किया जाता है ? और दूसरा वह दीन दुःखी किस कारणसे एक मुट्ठी अन्नके लिये द्वार २ मिक्षा मांगता फिरता है ? भगवान् निष्पक्षपात हैं, चक्रवर्ती राजासे वह जिसप्रकार स्नेह करते हैं उसीप्रकार दीन दुःखी दरिद्र पुरुषसे भी वह स्नेह करते हैं, फिर सुख और दुःखके प्राप्त होने का कारण क्या है ? कारण वही कर्मफल है । मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, क्योंकि इस जन्ममें ही आत्माकी उन्नति के द्वारा सद्गति का मार्ग प्राप्त होता है, अन्य प्राणियों की समान आहार, भय, निद्रा आदि स्वाभाविक वृत्तियों को मनुष्यके हृदयमें विद्यमान होनेपर भी यह अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान् ने हमको विवेक और बुद्धि शक्ति दी है, तिस विवेक और बुद्धि शक्तिके द्वारा चलायमान होकर हम पुण्य और पाप का संवय करते हैं, जगत्पिता परमेश्वरने परीक्षा के निमित्त हमारे समीप दो मार्ग खोल दिये हैं उनमें एक पाप और दूसरा पुण्य है, हम अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिस मार्गमें प्रवेश करके पाप अथवा पुण्य का सञ्चय करते हैं यहही मनुष्य का कर्मफल है । प्रत्येक जीवात्मा को कर्मके अनुसार फल भोगना होगा, कोई चक्रवर्ती राजा होकर संसारमें सबप्रकारके सुखों को भोगता है

और कोई फटे-पुराने बस्त्र पहिनकर मध्याह्न कालके प्रचण्ड सूर्यकी धूपमें जलता हुआ मुट्ठीभर अन्नके लिये चारों ओर मोरा २ फिरता है, इसका कारण वही कर्मफल है, जिस प्रकार पुण्य कार्यों से आत्मा की उन्नति होती है तिसी प्रकार पाप कार्यों के द्वारा अत्यन्त अधोगति होती है, कर्मफल से ही महाराजा नहुष ने इन्द्र पद पाया और फिर कर्मफल से ही अजगर का शरीर पाया, ॥

«धर्मेण गमनमूर्ध्वगमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण»

अर्थात् इस जीवन कालमें धर्माचरण करने से परलोकमें सद्गति की प्राप्ति होती है और अधर्माचरण करने से अधोगति की प्राप्ति होती है । जगत्पिता परमेश्वर के पवित्र नियमों का पालन करने से धर्मोपाजन और उन नियमों का पालन न करने से पाप संचय होता है । तिस पुण्य और पापके फलको आत्मा ही भोगता है, जीवात्माको सुद्धि होने के लिये बारंबार जन्म धारण करना पड़ता है । गीतामें भगवान् ने कहा है कि कर्म ही कारण है, कर्मके अनुसार ही आत्मा सद्गति और असद्गति को प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म धारण करके कर्म अवश्य ही करना पड़ता है, जिस कर्मसे अपना और जगत् का मंगल होता है वह ही वास्तविक कर्म है और उसमें ही जीवात्मा जीर्ण शरीरको त्यागकर जितनी बार नवीन शरीर धारण करेगा छाया की समान कर्मफल उसके पीछे गमन करेगा, अतएव भक्त श्रेष्ठ महात्मा शिखण मिश्र ने कहा है ॥

आकाशमुत्पततु गच्छतुवादिगन्त मम्भो
निधिंविशतु तिष्ठतुवा यथेष्टम् । जन्मान्तरा
र्जित-शुभाशुभ-कृन्नराणां ह्येव न त्यजति कर्म
फलानुबन्धि ॥

मंसारमें देखते हैं कि—अनेकों पुरुष नानाप्रकार के पाप कर्म करते हैं और धन सम्पदाओं को अर्जन करते हुये पुत्र पौत्रादिके साथ सुखसे कालको टालते हैं और नही कोई परम धर्मात्मा पुरुष नानाप्रकार के आर्थिक शारीरिक और मानसिक कष्टों को भोगते हैं, जरा चित्तको सावधान करके विचार करने से मालूम करसक्ते हो कि इस रहस्य के भीतर कर्मफल रक्खा हुआ है, जो इस समय अनेकों पाप कर्म करते हुये सुख भोगते हैं उनके पूर्वजन्म का कर्म अवश्यही श्रेष्ठ था और जो धार्मिक होकर भी अनेकों क्लेश भोगते हैं उनके पूर्व जन्मका कर्मफल अवश्यही निकृष्ट था, परन्तु इस समय का कर्मफल इस समय भोग न होनेपर भी परकाल में निःसन्देह भोगना होगा । कर्मफल के भोगके द्वारा आत्माकी उन्नति होनेपरही मुक्तिके मार्ग की प्राप्ति होती है, परन्तु वह आत्मा की उन्नति एक जन्ममें नही होती है, अनेकों जन्मों में बहुत कुछ तपस्याके फलसे आत्मा की उन्नति होती है अतः प्रत्येक प्राणीको शुभाचरण करना चाहिये ॥

॥ मनुष्य शरीर ॥

इस मृत्युलोक को शास्त्रकारों ने कर्मभूमि कहा है । स्वर्गमें

देवता रहते हैं पर वह कर्म भूमि नहीं । इसका अर्थ यह है कि देवता ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसके फलमें मोक्ष या मुक्ति उनको मिले । स्वर्गवास के बाद फिर मृत्यु लोकमें जन्म लेकर ब्राह्मण की देह में विशेष विशेष कर्मों के द्वारा बिना ज्ञान लाभ मोक्षका दूसरा उपाय नहीं है । मोक्ष और मुक्ति दोनों एकही बात है । अपने कर्मके फलमें जीवको बार २ जन्म ग्रहण करना पड़ता है । कर्मही के फलमें जीव कभी स्वर्ग कभी नरकमें जाता है फिर पृथिवीपर कभी मनुष्य देहमें, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी पतंग, कभी वृक्ष या पत्थर रूपसे अपने किये हुये कर्मों का फल भोगता रहता है, किसी तरह इसमें पार नहीं होसकता, यही दशा प्रायः जीवों की है इसीको बन्धन की अवस्था कहते हैं, इसबन्धन से छूट जाने से जीव मुक्त होता है, तब नतो वह कर्म करसकता है, न कर्मका फल पाता है, न भोग होता है—कुछभी नहीं होता । स्वर्ग या नरकमें कर्म नहीं होता, केवल भोग होता है । फिर मृत्युलोक में भी मनुष्य देह छोड़ और सब देहमें भोगी होता है, कर्म नहीं होता । यही मनुष्यही की देह कर्म करने की देह है इसीलिये शास्त्रकारों ने मनुष्य जन्म को दुर्लभ जन्म कहा है क्योंकि इस जन्मको लाभ करके जीव स्वर्गलाभ का उपाय करसकता है यहांतक कि ज्ञान लाभ करके मुक्त भी होसकता है पर मुक्ति लाभ के लिये जो कर्म करना चाहिये उसके करने का सब को अधिकार नहीं है केवल ब्राह्मणही को है इसलिये दुर्लभ मानव जन्ममें ब्राह्मण

देह और भी दुर्लभ वतलाइं गई है। यह बात नहीं समझ लेनी चाहिये कि मनुष्यकी देह केवल कर्मही करने की है मृत्युलोक केवल कर्म भूमिही नहीं है। स्वर्ग आदि लोकमें जैसा भोग होता है यहांभी मानव देह में वैसाही होता है। मनुष्य को भोग के अतिरिक्त कर्म का भी अधिकार है यही विशेष है। सुख और दुःख अनुभव कोही भोग कहते हैं। राज्य भोगका जब नाम लिया तौ उसमें यह समझना चाहिये कि राज्य मिलनेपर जो सुखका अनुभव होता है उसी सुख भोगका यह दूसरा नाम है। राज्य भोग किसी अलग वस्तु का नाम नहीं है भोग दोषकार का होता है। एक सुख भोग दूसरा दुःख भोग। वह जैसे और जिस स्थान में क्यों नहो, जब कर्म भोगका नाम लिया गया तौ उसका यही अर्थ होता है कि किये हुये कामके फलमें जो सुख या दुःख का अनुभव होता है। भोग कहनेही से सुख, दुःख के सिवा और कुछ नहीं समझा जासकता है। जिस कर्मके फलमें भोग होता है, जिस कर्ममें केवल मनुष्यही का अधिकार है उसी विशेष कर्म कोही कर्म कहते हैं। नहीं सामान्य अर्थ लेनेसे देवता भी, पशु, पक्षी आदि भी कर्म किया करते हैं पर उस सामान्य कर्म से भाग्य की उत्पत्ति नहीं होती और बिना भाग्य की उत्पत्ति हुये भोग नहीं होता। इसीलिये उन सामान्य कर्मों की गिनती कर्म में नहीं कीजाती। सामान्य कर्म उमें कहते हैं कि—जो कुछ पाँच कर्मेन्द्रिय और मनके द्वारा जीव करसक्ता है। वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ यही पाँच

कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं—वाक्, से बातें करते हैं । पाणिसे ग्रहण और त्याग किया जाता है । पादसे चलना फिरना होता है । पायु उपस्थसे मलमूत्र बाहर निकाला जाता है । इनकी सहायता से जो कुछ किया जासکتा है उनके बहुत काम सभी देहधारी करते हैं, अर्थात् देवता से लेकर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक करते हैं । ऐसे २ काम वेही करसक्ते हैं कि जिन की इन्द्रियां उन उन कर्मों के करने लायक हैं सारांश यह है कि उनमें सबका समान अधिकार है इसीलिये उन कामों को यहां सामान्य कर्म कहा गया है । फिर ऐसे भी काम हैं जो कर्मेन्द्रिय से तो होसक्ते हैं उनका पूरा अधिकार सबको नहीं है—ऐसे कामों को विशेष कर्म कहते हैं जैसे यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान प्रति ग्रह—इन कुछ कर्मों में ब्राह्मण ही का अधिकार है और किसी का नहीं, इसलिये ये विशेष कर्म कहलाते हैं । इसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके विशेष कर्म हैं जो जाति जो काम करसक्ती है उसीका उसमें अधिकार है, जिसका जिसमें अधिकार नहीं है उसे वह नहीं करसकैगा इसी विशेष कर्मके अनुसार भाग्यकी उत्पत्ति होती है । जो सत्कर्म अथवा पुण्य है उससे भाग्य में शुभ बातों की उत्पत्ति होती है जो असत्कर्म या पाप है उससे अशुभ भाग्य की उत्पत्ति होती है । क्रमसे समय पाकर वही भाग्य भोग्य का कारण होता है इसी भाग्यके फलसे जीवको सुख या दुःख भोगना पड़ता है । जैसे समझो कि हम इस ब्राह्मण शरीरमें झूठ बोले इससे हमको साथही साथ झूठ बोलने का फल नहीं

भोगना पड़ेगा, पर वह झूठ संस्कार रूपसे मुझमें रह जायेगा। मृत्युके बाद उस झूठ चोलने के लिये नरक भोग करेंगे। फिर जब मर्त्यलोक में हमारा जन्म होगा तब वहां उसके लिये दुःख पावेंगे। इस दुःख का कारण वही होगा जो मेरा पहिले किया हुआ भाग्य अर्थात् जो झूठ बोले थे उसीका फल। इस जन्ममें बहुत आदमी बहुत दुष्कर्म करते हैं और धन जन सब की उनमें बढ़ती भी पाई जाती है। फिर ऐसे भी हैं जो बहुत सत्कर्म करते हैं तौभी व्याधि, शोक मोह आदिके द्वारा नानाप्रकार का दुःख भोग करते हैं। एक जन्ममें कर्म होता है और दूसरे जन्ममें उसका भाग होता है—इसीसे कौन कर्म असत्कर्म है— इसका निश्चय करना मनुष्यके अधिकारके बाहर है, किस कर्मके फलसे भाग्य अच्छा होगा और किससे अशुभ भाग्य होगा इसका निर्णय वेद और वेदके अनुगामी स्मृति पुराणादि धर्म शास्त्रमें किया हुआ है। विना शास्त्रकी सहायता के और कोई दूसरा उपाय इसके जानने का नहीं है। इसी भाग्यके फलसे मृत्युलोक में हम लोगों को तीन चीजें मिलती हैं, आयु जाति और भोग। आयुसे जीवन परिमाण जातिसे कर्माधिकार का निरूपण और भोगसे सुख दुःखका परिमाण जाना जाता है। जो जिस जातिका है उसकी वैसीही प्रकृति होती है। सत्वस्वज और तम, इनतीन गुणोंके भेद से (तारतम्यसे) जीवकी प्रकृतिमें भेद होता है जिसमें सत्वगुण अधिक है उसकी प्रकृति श्रेष्ठ होती है। रजो जिसमें अधिक है उसकी प्रकृति निष्कृष्ट जिसमें तमोगुण विशेष है वह आच्छसी

वेकाम और कुछनहीं है इसीके फिर कमवेश से अधिक भेद है भाग्य, जाति और गुण आदिकी बातें पहिले कही गई हैं वे सूक्ष्म पदार्थ हैं अर्थात् इन्द्रियों से नहीं मालूम होती । जिनको इंद्रियों के द्वारा जानसक्ते हैं वे स्थूल पदार्थ हैं । हम लोगों की इन्द्रियांभी सूक्ष्म पदार्थ हैं स्थूल नहीं । जो शरीर देख पड़ता है वह स्थूल है पर इस स्थूल शरीर के अलावे एक सूक्ष्म देह है । उसीको लिङ्ग शरीर या लिङ्ग देह कहते हैं । मृत्यु होनेमें लिङ्गदेह स्थूल देहसे अलग होजाता है और कुछ नहीं होता । तब स्थूल देह पड़ा रहजाता है और लिङ्ग देह अलग होकर किसी दूसरे शरीर में बैठकर परलोकमें जाता है उसी दूसरे शरीरको अतिवाहिक देह कहते हैं । परन्तु किसी अवस्था मेंभी कभी भी लिङ्गदेह नष्ट नहीं होता । मोक्ष न होनेतक किसी न किसी रूप से रहता है । इसी लिङ्गदेह के साथ जीवका जन्मान्तर होता है । इस लिङ्गदेह के सत्तरह अंग हैं । पञ्चप्राण, मनबुद्धि और दश इन्द्रिय--यही सत्तरह अङ्ग हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानये पांच प्राण हैं प्राण के द्वारा सांस खींचना और फेंकना, अपान के द्वारा निस्सारणादि, समान के द्वारा खाये पीये रसों की समानता की जाती है, उदान के द्वारा कंठध्वनि आदि होती है, व्यान के द्वारा सारे शरीर के रस और रक्त आदिके सञ्चालन के लिये (उचित) अवसर की रक्षा आदि होती है । मनके दो भाग हैं एक सन्देह आत्मक और दूसरे को अहंकार कहते हैं फिर बुद्धिके दोभाग हैं एक भाग निश्चय आत्मक और दूसरा

चित्त कहलाता है--उसीसे स्मरण शक्ति होती है । पञ्चकर्म-
 न्द्रिय की बात पहलेही कही जा चुकी है और पांचज्ञानेन्द्रिय
 लेकर इन्द्रियोंकी संख्या दश है श्रोत्र (कान) त्वचा, चक्षु,
 (आंख) जीभ (जिह्वा) घ्राण (नाक) ये ज्ञानेन्द्रिय कहलाती
 हैं जिस इन्द्रिय से जिस वस्तु का ज्ञान होता है इस वस्तुको
 उस इन्द्रियका विषय कहते हैं । जिस विषयको हमलोग सदा
 व्यवहार करते हैं वह यही पञ्चज्ञानेन्द्रिय के विषय हैं । श्रोत्र
 का विषय शब्द । त्वचाका विषय स्पर्श । चक्षुका विषय रूप
 जिह्वा का विषय रस और घ्राण का विषय गंध है । शब्दके
 आधार को आकाश कहते हैं स्पर्शके आधार को वायु । रूप
 के आधारको तेज । रसके आधारको जल और गंधके आधार
 को क्षिति कहते हैं । ज्ञानेन्द्रिय पांच हैं इसीलिये ज्ञानकेविषय
 भी पांच हैं । उन्हीं पांचोंको पञ्चभूत कहते हैं हमलोग जिस
 भूतका अनुभव करते हैं वह स्थूल-भूत है वह शुद्ध नहीं है
 क्योंकि वह पंचीकृत है । अर्थात् हर एक भूतमें दूसरे चारभूत
 मिलेहुये हैं पञ्च भूतों की इस आपसकी मिलावटहीका नाम
 पञ्चीकरण है हमलोग जिसे क्षिति कहते हैं वह केवल क्षिति
 नहीं है उसमें दूसरे चारभूत भी मिलेहुये हैं । तबहै क्या, कि
 क्षितिका भाग सबसे अधिक है इसीलिये क्षिति कहकर पुका
 रते हैं । सबभूतोंका यहीहाल है । हमलोगों की क्षिति पृथ्वी
 में अर्द्धांश क्षिति और दूसरे चारभूतोंका एक एक अष्टमांश
 लेकर, बनी है । अर्थात् आठ आना क्षिति दो आना, जल
 दो आना तेज, दो आना वायु, और दो आना आकाश । इन्हीं

सोलह आनों से यह पृथ्वी (भित्ति) बनी है। यही स्थूल सिति है। इसीतरह स्थूल जल, स्थूल वायु, स्थूल, आकाश का हमसब व्यवहार करते हैं। अपञ्चीकृत, अवस्थामें मिलावट नहीं होती। पहले जो लिङ्गदेह के विषय में कहागया है वहभी भौतिक या भूतोंहीसे बना है परवे भूतर्पचीकृत नहीं है। इसीसे लिङ्गदेह सूक्ष्म है अर्थात् इन्द्रियों के द्वारा नहीं देखा जासकता है और वही भोग साधन है अर्थात् सुख दुःखको अनुभव उसी लिङ्गदेह के द्वारा हुआ करता है। इसी लिङ्गदेह में जीव रहता है। भौतिक लिङ्गदेहमें चैतन्य प्रति विम्ब पड़कर प्रकृति अर्थात् सत्व, रज, तम, इन त्रिगुणों में युक्त मायाके बन्धन में जो सुखदुःख अनुभव करता है और अपने को दूसरा समझकर अहंकार करता है, वही जीव कहलाता है ॥

॥ क्याब्राह्मणस्वार्थीथे ॥

आजकल अंगरेजी के शिक्षित बहुतेरों के मुखसेही सुनने में आताहै कि ब्राह्मणों ने अपना अधिकार बेखटक रखने के लिये बहुतसा उपाय कर रक्खा था और दूसरी जातियों के प्रति नानाप्रकार के अत्याचार किये थे। बड़ाभारी अपराध ब्राह्मणों पर यह लगाया जाताहै कि उन्होंने शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। इस बात का असार और अन्याय होना जरा सोचकर देखनेहीसे सबको झलकजायगा। आर्योंमें सबसे ऊँचे वर्णके मनुष्य ब्राह्मणही हैं। इन ब्राह्मणों

ने अपने लिये क्या रख छोड़ा ? पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना राजकाज और धूमधाम कुछ उन्होंने क्षत्रियों को दिये । कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि सब प्रकार के धन आने के और भोग सुख के उपाय उन्होंने वैश्यों को दिये और इन सब कामों की सहकारितादि शूद्रों को, क्रमशः शूद्रों की आकृति और बुद्धि जैसी जैसी उत्तम होने लगी उसी भांति अधिकार भी उनका बढ़ाया जाने लगा पुराण और गीता में शूद्रों को अधिकार देने पर केवल एकमात्र वेदपाठ, यज्ञ करना होमकराना और पढ़ना छोड़ बाकी सभी अधिकार दिये गये । ये सब बातें हिन्दुओं ही के राज्य में हुईं अब विदेशी राजाओं के आने से वेद तक भी शूद्र पढ़ने पाते हैं । पर प्रश्न यह कि अब तक कितने शूद्रों ने वेद पाठ किया और उसका परम पवित्र भाव उनमें से किसीने समझा है या नहीं ? वेदपाठ सफल होने के लिये अति उत्कृष्ट मस्तिष्क की आवश्यकता है वंश परम्परा से श्रील मंसार मुख को तुच्छ करने में अभ्यस्त और ध्यान परायण (अर्थात् उत्कृष्ट ब्राह्मण वंशीय) मनुष्य भिन्न उसके पाठ में दूसरे कोई प्रकृत अधिकारी नहीं है दूसरों के पाठ करने से उससे यथार्थ शिक्षा के बदले नास्तिकता की शिक्षा होजाती है जैसे अनाड़ी के हाथ में तीक्ष्ण धारका अस्त्र पड़ने से उसका अपना ही हाथ कट जाता है । यह वेद पाठ में निषेध क्या ऐसा अपराध है ? यदि शूद्र उसके पढ़ने के लिये हमे ही उत्सुक थे तो उन्होने मंन्यास आश्रम का अवलम्बन क्यों न किया ? यदि यह होता तो किसीको कुछ

भी पढ़ने की मनाही नहोती । और जब आजकल वह नियम नहीं है तो क्यों नहीं ग्रुण्ड के ग्रुण्ड लोग वेदपाठ करते हैं ? अथवा जो पाठ करते हैं उनमें भक्ति और पवित्रता क्यों नहीं देखपड़ती ? भारतवर्ष की ऊंची जाति ब्राह्मणों ने, अपनी इच्छासे कुल संसारिक सुख और समृद्धि का त्याग किया है क्या उनकी महिमा जगत् से अतुल्य नहीं है ? यूरोपियन लोग जिस देशको जीतते हैं वहाँ जाकर अपने सुखपर दृष्टि रखकर प्रतापी नीलयाचाय चीनीकी खेती करने वाले प्रेन्टर और जमींदार होते हैं आर्य्य जाति में सबसे उच्च ब्राह्मण केवल सामान्य भोजन फल मूछही से सन्तुष्ट अध्यापक या याचक हुए ! प्रेन्टर और अध्यापक इन दोनोंका चित्र पासही मिलाकर देखने में क्या दोष है ? कैसे परिताप का विषय है कि ब्राह्मणों का यह महात्म्य—अपनी इच्छा पूर्वक संसारिक समृद्धिको त्याग—आजकल अबकोई शोचकर नहीं देखते । ब्राह्मण दुर्बल या भीरु नथे । और और विद्याकी नाई अस्त्रविद्याकी शिक्षाभी ब्राह्मणही देते थे । युद्धमें ब्राह्मण सदासे अस्त्रके व्यवसायी क्षत्रिय कोभी जीत सक्ते थे । पर ब्राह्मणों के आदर्श वशिष्ठ हैं परशुराम नहीं । ब्राह्मण संयम और पवित्रता के कारण आपही सन्मान पाते थे । बलविक्रम के द्वारा सन्मान पानेके इच्छुक न थे । तब वशिष्ठ, द्रोण, परशुराम आदिको शोचने से यही मनमें आता है कि “अनृशंस्यात् ब्राह्मणस्य भुंजते हीतयेजनाः” ब्राह्मण दया परवशही नहीं लेते इसीसे दूसरे भोग करते हैं । मनुष्यने उधर प्रवृत्ति नहोने

के कारण संसारिक सुखका उपाय त्याग कियाथा । यदि वह इच्छा में त्यागन करते तो दूसरों को कुछभी नहीं मिलता कोई २ कहते हैं कि ब्राह्मण अधिकार के लोभी थे वह भोग सुख नहीं चाहते थे । पर संयम और पवित्रता से जो सामर्थ्य होती है वह सब आपही आप ओकर उपस्थित होजाती है । मुसल्मान फकीर और कैथलिक पादरियों में जिनका यथार्थ में पवित्र चरित्र होता है वे अपने समाजमें विशेष करके ब्राह्मणों ही की तरह सम्मान लाभ किया करते हैं जो मनुष्य नियम का प्रतिपालन करते हैं और पवित्रतासे रहते हैं उसमें उनका अपना पारलौकिक मंगल होता है । संसारिक सामर्थ्य उनके निकट आपही आप चली आती और लोग भक्तिके सहित उनकी बातों को सुनते हैं ॥

॥ नित्यकृत्य ॥

साधारणतः दिनरात्रि आठ भागमें बटी हुई है, इसके एक भागका नाम प्रहर वा याम है, उसके अर्द्धभाग को प्रहरार्द्ध वा अर्द्धयाम को लेकर ही धर्मशास्त्रमें नित्य क्रियाओंका वर्णन करा है, प्रत्येक यामार्द्ध डेढ़ घण्टे को होता है, रात्रिका अन्तिम यामार्द्ध ४॥ बजेसे ६ बजे पर्यन्त है, दिनका प्रथम यामार्द्ध ६ से ७॥ बजेतक होता है, इस प्रकार के १६ यामार्द्ध दिनरात्रि में बीतते हैं, सोलहवाँ यामार्द्धही रात्रिके ४॥ बजे से ६ बजेतक होता है, उन सोलहों यामार्द्ध में सनातनधर्मा वलम्बियों को शास्त्रानुकूल क्या २ कार्य करना चाहिये सो

स्थूल रूपसे लिखते हैं नित्य कृत्यके द्वाभाग हैं, (१) प्रातः कृत्य (२) पूर्वाह्न कृत्य (३) मध्याह्न कृत्य (४) अपराह्न कृत्य (५) सायाह्न कृत्य (६) और रात्रि कृत्य उनमें से शय्या से उठकर पञ्चदेव आदिका स्मरण, दैनिकधर्म और उसके अविरोधि अर्थादिक चिन्तवन, पृथिवी को नमस्कार मलमूत्र त्याग, शौचाचार, आचमन, दन्त धोवन, प्रातःस्नान तिलक धारण, प्रातः संध्या, तर्पण, यह कितनीहि क्रिया प्रातः कृत्य कहाती हैं अर्थात् रात्रि का अन्तिम यामादूर्ध्व (४॥ बजे से ६ पर्यन्त) ऊपरोक्त कृत्य में वितावै । इसके अनन्तर दिनके कृत्यका आरम्भ होता है--देवमन्दिर की सफाई करना गुरु और मांगलिक पदार्थों का दर्शन करना, केशोंका सँभालना, दर्पण में मुख देखना, पुष्पादि लाना, इन सम्पूर्ण कार्यों को दिनके प्रथम यामादूर्ध्व अर्थात् ६ बजेसे ७॥ बजेतक करै । द्वितीय यामादूर्ध्व में अर्थात् ७॥ बजे से ९ पर्यन्त वेदाभ्यास और शास्त्र विचार करै । तृतीय यामादूर्ध्व अर्थात् ९ बजे से १०॥ पर्यन्त अर्थ साधन (गृहके पुरुषों के निमित्त प्रयोजनकी वस्तु इकट्ठा करना) करै । चतुर्थ यामादूर्ध्व (१०॥ बजेसे १२ बजेतक) मध्याह्नस्नान, तर्पण, और' मध्याह्न संध्या देवपूजनादि करै, यहही पूर्वाह्न कृत्य है तदनन्तर मध्याह्न कृत्य अर्थात् पञ्चम यामादूर्ध्व (१२ बजेसे १॥ बजे पर्यन्त) हवन, वैश्वदेव, अतिथि सत्कार, नित्यश्राद्ध, गोप्रासदान और भोजन यह सम्पूर्ण कार्य करै । फिर अपराह्न कृत्य अर्थात् छटा यामादूर्ध्व (१॥ से ३ बजेपर्यन्त) सातवां यामादूर्ध्व (३ से ४॥ बजे पर्यन्त)

और आठवाँ बामादूर्ध्व (४॥ से ६ बजे पर्यन्त) में निरुद्वेग होकर चित्तको प्रसन्न करनेवाले और धर्म तथा ज्ञानको बढ़ाने वाले कार्यों में चित्त लगावै अर्थात् निद्रा-क्रीड़ादि को त्याग कर धर्म शास्त्रादि का विचार करै और दिन का शेष अंश भ्रमण (टहलना) तथा सज्जन पुरुषों की संगतिमें बितावै । तदनन्तर सायाह्न कृत्य अर्थात् सूर्यास्त से एक घड़ी पहिले सायं संध्योपासनादि करै । तदनन्तर रात्रि कृत्य प्रथमयाम अर्थात् ६ बजेसे ९ पर्यन्त दिनमें करे हुये कार्यों को विचारै, तथा जो कार्य रहगया होय उसको करै । तदनन्तर रात्रिके दूसरे प्रहर में अतिथि सत्कार और स्वयं भोजन आदि करकै शयन और यथा विधि स्त्री समागम आदिके द्वारा रात्रि को व्यतीत करै ॥

॥ ओंकार व्याख्या ॥

“अ” कार “उ” कार और “म” कार इतने वर्णों के मिलने से “ओम्” शब्द सिद्ध होता है “अकार का अर्थ विष्णु अर्थात् जगत् को पालन करनेवाला अथवा स्थिति का कारण “उ” कार का अर्थ शिव अर्थात् संहार करनेवाला अथवा प्रलयका कारण, “म्” कार का अर्थ ब्रह्मा अर्थात् सृष्टि की रचना करनेवाला अथवा उत्पत्ति का कारण है, इसकारणही “ओम्” शब्दका अर्थ ब्रह्मा-विष्णु-शिव अर्थात् सृष्टि-स्थिति और प्रलयका बीज स्वरूप परब्रह्म कहाता है, यही श्रीमद्भगवद्गीता के विषै कहा है कि—

“अकारो विष्णुरद्विष्ट रुकारस्तु महेश्वरः ।
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयोमताः” ॥

अर्थात्—अकार शब्दसे विष्णु, उकार शब्दसे शिव और मकार शब्दसे ब्रह्मा का ग्रहण होता है, इस कारणही प्रणव (ओंकार) से ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों किये जाते हैं । ज्ञान संकलिता तन्त्रमें कहा है कि—

“एकमूर्त्तिस्त्रयोदेवा ब्रह्मविष्णु महेश्वराः” ।
“ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येवं व्यवस्थितम्” ॥

अर्थात्—ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों देवता एक मूर्त्ति हैं निःसन्देह इस कारणही एकाक्षर ब्रह्म, “ओम्” इस शब्द के विषे व्यवस्थित । महा निर्वाण तन्त्रमें भी कहा है कि—

“अकारेण जगत्पाता संहर्त्तास्या दुकारतः ।
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवार्थ उदाहृतः” ॥

अर्थात्—अकारसे जगत्का पालन करनेवाला, उकारसे संहार करनेवाला, तथा मकारसे रचना करनेवाला कहाता है यही ओंकार का अर्थ है । मनुजीने और वृहद्विष्णुने भी कहा है कि

“अकारञ्चाप्युकारञ्च मकारञ्च प्रजापतिः ।
देवत्रया क्षिरदुहद् भूर्भुवः स्वरितीति च” ॥

अर्थात्—अकार-उकार-मकार-भूर्भुवःस्वः, इसको ब्रह्मा जीने तीनों वेदों से दुहा है, इस कारण ओंकार शब्द सृष्टि स्थिति और प्रलयके कारणरूपपर ब्रह्म वाचक है, कठोपनिषद् के विषे भी “यमराजने चिकेताके प्रति कहा है कि—

“सर्ववेदायत्पदमामनन्तितपासिसर्वाणिच
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्तितत्ते
पद ५ संग्रहेणब्रवीम्योमित्पेतत्” ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, और
सम्पूर्ण तपस्या जिसकी प्राप्ति के निमित्त हैं, और जिसकी
प्राप्तिकी इच्छा से ब्रह्मचर्य करते हैं, उसको मैं संक्षेप से
वर्णन करता हूँ कि वह ओंकार है ॥

॥ केदारकी कथा ॥

केदार एकदिन प्रातःकालके समय वायु सेवन (टहलने)
को जारहे थे कि—अचानक मार्ग में एक नग्न केश शून्य परम
हंसको देखा, हमारे देशके अनेकों पुरुषों को विश्वास है कि
प्रातःकाल के समय शिर मुंडे पुरुषका दर्शन करना अशुभ
कारी होता है परन्तु केदारके मनमें इस विषयका कोई विचार
नहीं हुआ, वह तत्काल उनके समीप जाकर वातचीत करने
लगा, परमहंस ने हँसते २ कहा कि—“हमको पाँच रुपया दे
सक्ते हो ? केदार ने इसको स्वीकार करा और महात्मा को
अपने घर लिवा लाया तदां उनको पाँच रुपये दिये, यह परम
हंस रुपये पाकर बड़े प्रसन्न हुये और क्रीड़ा करते हुये “बाबू
ने दिया है” “बाबूने खुशी से दिया है” इसप्रकार बारम्बार
कहने लगे, उनके सरल स्वभाववालों की समान व्यवहार
और नग्न अवस्था देखने के लिये तदां पुरुषों का समूह इकट्ठा
होगया, परन्तु परमहंसने उन मनुष्यों की ओर कुछ ध्यान न

देकर केदार बाबू से मिष्टान्न लाने के लिये कहा, केदार ने तत्काल सामने की हलवाई की दुकान से एकमेर पेड़े ला दिये उन मेरभर पेड़ों मेंसे परमहंस जीने सम्पूर्ण मनुष्यों को भोजन कराया और सबके पीछेसे चार २ और दे दिये। आश्चर्य का विषय है कि—तौभी पेड़ों का पात्र ज्योंका त्योंही भरारहा, इतने समय तक परमहंस केवल “बाबू ने दिया है” इत्यादि वचन कोही बारम्बार कहते रहे, अन्तमें सब पेड़ों का एक गोला बनाकर स्वयं भोजन करलिया तब सब पेड़े निबड़े सब पुरुष चुपचाप खड़े हुये देखते रहे, तदनन्तर “बाबूने दिया है” इत्यादि वचन कहते हुये उठकर चल दिये और शीघ्रही दृष्टिसे दूर हो गये। इस घटना के कुछ दिनों के अनन्तर जब केदार उज्जयिनी से बदलकर राजपूताने के और किसी नगर को जाने को थे, उस समय एकदिन अति प्रभातकालमें केवल शय्यासे उठकर नेत्र मलते २ केदार दहलीज में गये उसी समय अचानक किसीने आकर द्वारपर धक्का मारा, केदार ने शीघ्रही द्वार खोलकर आश्चर्य में होकर देखा कि—स्वयं महा राजा हुलकर द्वारपर खड़े हुये हैं, इस बातका विश्वास न करकै केदार बाबूने कुछ समयतक नेत्र मूँद रखे, और फिर देखा तौ वही महाराज हुलकर की समान मूर्ति है, वही मणि मुक्तामय वेष है, किसी प्रकार सन्देह नहीं है, यह देख केदार मौन है, तबतौ वह मुसकुराये, और उनके कथनसे केदार का मोह दूर हुआ, कहने लगे कि— तू मुझको पहिचानता है ? मैं वही नग्न संन्यासी हूँ, एक महाशय ने अनुग्रह करकै मुझको

यह आभूषण दिये हैं, इतना कहने परभी केदार को मौन देखकर उन्होंने कहा कि—“वृथा कालक्षेप करनेका समय नहीं है, एकान्तमें तुमसे कई एक आवश्यक वार्त्ता कहूँगा, जो कोई यहां हो उन सबको अलग चले जानेको कहदे” केदारने ऐसाही किया, उस समय योगी परमहंस, केदारको संबोधन करके गम्भीर स्वरमें कहने लगे—

॥ गुरुकी आवश्यकता ॥

जिसप्रकार भूले हुये बटोही को मार्ग बतलाने के लिये बतानेवाले की आवश्यकता है तिसीप्रकार जो पुरुष सांसारिक माया और प्रेमके गारख धंधेमें अपने परलोकके मार्गको भूलगया है उसको सुमार्ग में लेजाने के लिये किसी विशेष पुरुषकी आवश्यकता है, उसको “गुरु” कहते हैं, इस विषय में एक वृत्तान्त सुनो—एक धनुषधारी व्याधा किसी शीघ्रही प्रमूत होनेवाली व्याघ्री के पीछे दौड़ा और उसके ऊपर बाणका प्रहार करा, सो वह गर्जकर एकखाई के परली पार गई उस समय उसको गर्भ खाई के तटपर गिर पड़ा, खाईके एक तटपर जीवित गर्भथा और दूसरे तटपर उसकी प्राणहीन माता पड़ी थी, तहां एक शृगाली (गीदड़ी) आई और इस तत्काल उत्पन्न हुये व्याघ्र बालक को अपने स्थानपै लेजाकर माता की समान यन्नके साथ अपने दुग्धसे पालने लगी, शृगाल के यहां व्याघ्र शिशु प्रतिदिन बढ़ने लगा, अकस्मात् एकदिन एक व्याघ्रने देखा कि—समीप स्थानमें एक

व्याघ्र विशु शृगाल के बालकों में क्रीड़ा कर रहा है, जहां अग्नि और तृणपुञ्ज की समान खाद्य खादक का सम्बन्ध तहां ऐसी शान्ति और मित्रभाव देखकर वह व्याघ्र यत्परो नास्ति (अत्यन्त) आश्चर्य में पड़ गया, और एक समय उस को एकान्त में बूलाकर, उन साथियों से पृथक् होने के लिये और अपने समान उसकी जाति और आकृति समझाने में बहुत परिश्रम करा परन्तु कार्य नहीं बना तब वह व्याघ्र उस बालक को एक नदी के तटपर लिवा गया और तहां प्रकृति के दर्पण रूप स्वच्छ जलमें उसको अपने और उसके शरीर का प्रतिबिम्ब दिखाया तब वह व्याघ्रका बालक अपने कुल शीलको अच्छे प्रकार से समझ गया इस दृष्टान्त के उपदेशसे स्वयंप्रकाशित होता कि-गुरुके बिना कोई पुरुष स्वयं अपने स्वरूपको नहीं पहिचान सकता ॥

॥ गुरुके प्राप्त करनेका उपाय ॥

जिस प्रकार प्रत्येक पुरुषके लिये गुरुके उपदेशकी आवश्यकता है तिसी प्रकार वास्तविक गुरुके ढूँढ़नेकी भी आवश्यकता है क्योंकि-विनालेश और परिश्रम को स्वीकार करे तथा बिना आत्मसंयम करे सहज में ही यथार्थ गुरुका मिलना अति कठिन है, इस विषय में एक दृष्टान्त कहते हैं उसको ध्यान देकर सुनो-एक पुरुष यथार्थ गुरुके मिलने की आशा से बहुत कुछ चेष्टा और परिश्रम करके भी सफल मनोरथ नहीं हुआ, अन्तमें वह पर्वत २ में जङ्गल २ अपने अभीष्ट

गुरु को अन्वेषण करने के निमित्त फिरने लगा, एक समय भ्रमण करते २ भक्ति भाजन समाधिस्थ एक तपस्वीका दर्शन हुआ, उनको देख अत्यन्त प्रसन्न हो साष्टाङ्ग प्रणाम करके कहनेलगा कि—“मुझ मन्दभाग्यने अतिकष्ट से आपको पाया है आपही मेरे गुरुदेव हैं” उस तपस्वीने कहा कि—“नहीं तुम्हारा मैं गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरुदेव अमुक पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं” यह सुनकर वह कहनेलगा कि—“जो कुछभी हो, जब आपने मुझे यथार्थ गुरुको बताया, तब तो आपही मेरे प्रथम गुरु हैं” ऐसा कहकर उसने तपस्वी को प्रणाम करा और वत लाए हुए पर्वत की ओरको चलदिया, बहुतसा मार्ग विताने के अनन्तर वह बताए हुए स्थानपर जाकर पहुंचगया और तहां एक अतिकुत्तित रोग और वृद्धावस्थामे ग्रस्त पुरुषको देखा, देखा कि—वह पुरुष अत्यन्त पीड़ा ओर सर्व शरीर में विष्टामे लिप्त पड़ा हुआ फड़फड़ा रहा है, प्रथम दर्शन यद्यपि प्रीति कारक नहीं हुआ तथापि निराश न होकर वह मन मन में तर्कना करनेलगा कि—“जब इस स्थानपरही मुझ गुरुकी प्राप्ति होगी तबतौ यह पुरुषही मेरे गुरुदेव हैं, ऐसा बिचारकार उस कुत्तित पुरुषकोही उसने अपना गुरु निश्चय करलिया और संकोच त्यागकर इस व्याधि ग्रस्त पुरुषके समीप जाकर झरने के जलसे सकल शरीर को धोदिया, परन्तु वह पुरुष कातर और रुष्ट स्वरसे उसको निषेध करनेलगा, परन्तु उसके क्रोध होनेकी ओर ध्यान न देकर यह सेवा शुभ्रूषा करनेलगा, एक समय इसने अचानक देखा कि—उसके दोनों चरण एक शिव

लिङ्ग के ऊपर पड़े हुए हैं, घबड़ाकर दोनों चरण तहाँ से हटा दिये, कुछ समय के अनन्तर देखा कि--फिर दोनों चरण शिवलिङ्ग के ऊपर पड़े हुए हैं तब फिर वहाँसे हटा दिये, इस प्रकार जितनी बार शिवलिङ्ग के ऊपर चरण देखे उतनीही बार हटा दिये और बड़े आश्चर्यमें हुआ, कुछ समयके अनन्तर क्या देखा कि--वह व्याधि ग्रस्त पुरुष बहुत थोड़े समय में ही पूर्ण आरोग्य हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर एक दिन उस मेवक पुरुषसे बूझा कि--तू क्या चाहता है ? उसने प्रसन्न होकर अपना प्रयोजन कहा तब उन्होंने उत्तर दिया कि--प्रथम तो तू हमारा शिष्य होनेके योग्य है या नहीं ? इस बातका परिचय दे, फिर शिष्य करने न करने का मैं विचार करूँगा, पहिले तो तू पृथ्वी की सबसे अधम वस्तु लाकर दे, ऐसा कह कर उसको विदा करा, तबतौ वह अनेकों स्थानोंपर घूमा परन्तु उसको सबसे अधम वस्तु नहीं मिली अतः हृदय में अत्यन्त दुःखित हो लौटा चला आता था सोमार्गमें अचानक एक विष्टा का पर्वत देखा और ज्यों ज्यों कृमि और कीटों के स्थानरूप उस नरक की ओर को जाने लगा त्यों त्यों अधिक दुर्गन्धि आने लगी, नजाने क्या मनमें विचार कर वह इस विषय की परम चिन्तामें निमग्न हुआ और मनही मनमें अनेकों प्रश्न करके उसने अन्तमें सिद्धान्त करा कि--इस जगत् में "अहम्" की अपेक्षा और कौन अधम हो सकता है ? तदन्तर लौटकर अपने गुरुदेव के समीप गया और सब वृत्तान्त कह सुनाया, तब गुरुदेव अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि--तू हमारा शिष्य होने

के योग्य है, तूने वास्तव में यथार्थ और गुप्तसारको जानलिया इसको सदा स्मरण रख कि--“अहम्” सर्वापेक्षा अधम है क्यों कि--इस “अहम्” अहंकार के कारणही अनेकों प्राणी तैने कृषि कीट हुए विष्टाके पर्वत में पड़े हुए देखे हैं अतः “अहम्” को सदा वशमें रख, यहही राजयोग की पहली सीढ़ी है । यह दृष्टान्त कहकर योगी केदार से कहनेलगे कि--कदापि विस्मरण न करना, यह “अहम्” को वशमें रखना रूप आत्म ज्ञान ही योग्य का मूल मन्त्र है ॥

॥ हमारा उपाय क्या है ? ॥

तेज और पराक्रमको हरनेवाले दुर्दमनीय कलिकी छाया ने प्राचीन आर्य्यमण्डली के विराट् शरीरपर धीरे २ फैलने का जिस समय आरंभ कियाथा उस समय शौनकादि ऋषियों ने पुराणतत्त्व वेत्ता सूतजीसे प्रश्न कराथा कि--“साधो ? हमारा उपाय क्या है ? उससमय भारतवर्षकी आर्य्यमण्डलीमें कलिका अवश्यभावी अनर्थ धीरे २ प्रवेश करता था, धर्म का क्रम से क्षय और अधर्म समूह गुप्तभाव से वृद्धि को प्राप्त होता था, अभिमान, स्वार्थपरता कपटता और विश्वास घातकता आदि कुछ २ आश्रम पातेथे, अतएव उन त्रिकालदर्शी ऋषियों ने भारत का भयानक भावी परिणाम विचारकर कातर चित्तसे प्रश्न कियाथा कि--“साधो ! हमारा उपाय क्या है ? आज उस दुर्जय कलिका पूर्ण प्रभाव भारतवर्षमें प्रकटहे, आजबह लीय मान धर्मकी ज्योति अधर्म के अन्धकार में निमग्न होनेको उद्यत

है, आजवह भयदायी अहंकार शतगुणा भयदायी होकर हमारे बुद्धिबल को जड़ से उखाड़कर फेंक देने को उद्यत है, कालकी करालगतिसे प्रकाशवान् मध्यान्हकाल आजघोर अन्ध कारमय रात्रिकी गोदमें लीन हो रहा है, इसकारण हम सैकड़ों कण्ठोंको एकत्र मिलाकर सहस्रों हताश हृदयों को एक मूत्रमें बांधकर जिज्ञासा करते हैं कि—“साधो ? हमारा उपाय क्या है कौन हमारे इस प्रश्नका उत्तर देगा ! कौनसा महापुरुष आज उन पुराणतत्त्व वेत्ता सूतजी के स्थानपर अधिकार करेगा ? चारोंदिशाओं में महाश्मशान है, आज भृगु, परशुराम, वशिष्ठ पराशर आदि महर्षि नहीं हैं, शतशः नरकङ्काल कर्तव्यभ्रष्ट और उद्देशहीन होकर इधर उधर फिरते हैं, इस महाभय दायी विपत्ति कालमें भ्रान्ति विरोध और स्वार्थपरता के परम आवेशमय मुहूर्त में आजकौन हमें बतावेगा कि—“हमारा” उपाय क्या है ? हम सब देखते हैं, देखसुनकर मौन रहजाते हैं कुछ समझमें नहीं आता है, कौन हमें समझावेगा ? कौन हमें बतावेगा कि—हमारा उपाय क्या है ?” हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमें समझानेकी चेष्टा करते हैं वह पुरस्कारके बदले उलटा तिरस्कार पाते हैं, सहस्रवर्ष पहिले हमारे प्राचीन शास्त्रकार अपनी अद्भुत दूर दर्शिताके प्रभाव से हमारी इस वर्तमान भय दायी दुर्दशा को लिखगए हैं, कि कलिके प्रभाव से मनुष्यों को नीच दृष्टि, अल्प भाग्य और धनहीनता प्राप्तहोगी सकल नगरदस्युओंसे सम्पूर्ण और पाखण्डियों से कलंकित होंगे शूद्र तपस्वी का वेष धारण करके प्रतिग्रह लेंगे, धर्मकोन जाननेवाले

पुरुष धार्मिक पुरुषों के आसन पै बैठकर धर्मोपदेश करेंगे, ब्राह्मण धर्मकर्म को त्यागकर केवल पेट भरनेमेंही तत्पर रहेंगे इत्यादि और बहुतसी अधोगतियों के होने का वह अनुमान करगए हैं, आज वह सब दुर्वशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आज धर्मकामर्म गुप्तसा होरहा है, हिन्दू न उसको जानते हैं, न जानने की चेष्टा करते हैं, ब्राह्मण इस समय शूद्रों के आसन पर बैठे हुये हैं और शूद्र ब्राह्मणों के आसनपै बैठने को उद्यत हैं, धर्मध्वजपना इस समय साधु का चिन्ह है, आढम्बर सर्वज्ञता सूचक है, धन, धर्म कर्मका चिन्ह है, युवति विवाह और विधवा विवाह उचित विवाह कहाजाता है, श्राद्ध तर्पण आदि इस समय वैज्ञानिक व्याख्याकी तीक्ष्ण नख धारामेक्षित विषक्षत है, कैसे यह दशा होगई ? कहसक्ते हो हिन्दू धर्मकी जड़ में किसने यह अग्नि प्रज्वलित करदी ? किसने यह हिन्दुओं के सन्मुख सर्वनाश का द्वार खोल दिया ? कौन पिशाच हिन्दुओंकी बल बुद्धि को हरकर लेगया ? जिन ऋषिकुमार हिन्दुओं का शास्त्र भण्डार आजभी जगत् में अतुलनीय है, जिनके व्यतीत और वीरत्व धर्म निष्ठत्व और महत्त्व का दृष्टान्त आजभी जगत् में विस्मय उत्पन्न करता है, आज उनकी ऐसी दुर्वशा क्यों है ? सामाजिक तत्त्वज्ञ पुरुषों का कथन है कि समाज एक दिनमें गठित नहीं होता है, वृक्ष अंकुरसे जिस प्रकार क्रम २ से परिणत अवस्था को प्राप्त होता है, तिसी प्रकार समाज भी धीरे २ पुष्टि पाता है, पृथ्विका जल वायु आदि सामग्री जिसप्रकार वृक्षके पोषणमें सहोपता वा प्रति-

कूलता करती है तिसी प्रकार अनुकूल और प्रतिकूल अवस्थाओं में समाजकी उन्नति वा अवनति होती है, हमारा ऋषि समाज न एकदिनमें उन्नति को प्राप्त हुआ था और न एक दिनमें इस दुर्वशा को प्राप्त हुआ है, इसकी उन्नति और अधोगति में युग बीत गये हैं अगण्य महापुरुष उतने समयमें प्रगट और अन्तर्हित होगये, वह विराट् धार्मिक समाज में अपनी कीर्त्ति को अङ्कित करगये हैं, आज दुर्वशाग्रस्त समाज में उनके पवित्र नामके स्मरण मात्र से भी हमको कुछ एक शान्ति प्राप्त होती है, आज धार्मिक हिन्दू समाज पुरातन उन्नति दशाको स्मरण करके नेत्रों से अश्रुप्रवाह चलने लगता है परन्तु अब अश्रुधारा बहाने से अधिक दुःख प्राप्त होने के सिवाय और कोई लाभ नहीं होयगा, इसलिये अब वह चेष्टा करना चाहिये जिसमें अश्रुजल पूँछै, प्रिय भ्रातृगण ! कबतक उदासीन रहोगे ? दुःखको कब दुःख समझोगे ? बहुत दिनों से तुम्हारे धार्मिक समाज की दुर्वशा चली आती है आज दुर्भाग्य प्रगाढ़ता से उसकी मात्रा वृद्धिको प्राप्त होगई है इतिहासों को खोलकर देखो तब जानोगे कि-तुम्हारा धार्मिक समाज कबसे अधोगति को प्राप्त हुआ है, पुराणों में लिखा है कि-कलिके सङ्ग २ ही धार्मिक हिन्दू समाज की अधोगति का आरम्भ हुआ है, पुराणों का यह महावाक्य अवश्यही हम को स्वीकार करना होगा, जिस दिन कुरुक्षेत्र की महाशम-शान भूमिमें अर्घ्य वीरता ने समाधि लगाई उसके अनन्तर जिसदिन भगवान् श्रीकृष्ण इसलोक को त्यागकर गये उस

दिनमेही हम लोगों की दुर्दशा हुई है, उस शोकमद दुर्दिन में जिस दुर्दशा की नीव पड़ी उसकी फिर निवृत्ति नहीं हुई वैदिक धर्मावलम्बियों का जो गौरवरवि भारतवर्ष की शूरता वीरता और गौरव की गरिमा हरण करके कुरु पाण्डवों के विशाल शोणित-सरमें निमग्न हुआ था वह फिर उदय नहीं हुआ, पञ्चपाण्डवों के महाप्रस्थान के साथ आर्यमण्डली की आध्या शक्ति भारतको त्यागकर हिमालय में अन्तर्ध्यान हो गई, जो शक्ति एक समय पुण्य सलिलों सरस्वती और दृषद्वतिके, वेदगान से गूँजते हुये तटपर ब्राह्मी श्रीरूपसे विराज मान्थी, जिसने वशिष्ठ के पवित्र शरीर में प्रगट होकर गुप्त क्षत्रिय वीर विश्वामित्र के ज्ञान नेत्र उनमीलित करदिये थे, परशुराम के तीक्ष्ण कुठारपर, सगर राजाके और्वाभिवाणपर श्रीरामचन्द्र जीके शैव शरासनपै स्थित होकर जिसने सनातन वैदिकधर्म की रक्षा करी थी, जिसने श्रीशङ्कराचार्य जी की जिहापै स्थित होकर बौद्धों के चुङ्कल से वैदिकधर्म को बचाया था वह बहुत दिनों से भारतको त्यागकर चलीगई उस महाशक्तिने ही हमारे धार्मिक समाजको दृढ़ रूपसे बांध रक्खा था, फिर उसही महाशक्ति की उपासना प्रार्थना करो शरीर मनोवाक्य से माता के चरणों में आत्म समर्पण करके निष्कण्ट भावसे प्रार्थना करो, जिससे इस दुर्दशा से मुक्त होंगे, राज राजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया के समयपर कार्य में आकर प्रियपात्र बनोगे, अतः वार २ जगद्ग्या की प्रार्थना करो, अपने पूर्ववत् बल बुद्धि आदिको प्राप्त करो, ईश्वरवत्

पूजनीय राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया की पूर्ण सेवा करके स्वर्गके भागी बनो, अपने सनातन वैदिकधर्म में पूर्ण प्रेम करके मुक्तिके अधिकारी बनो, सार यह है कि—यदि धर्ममें प्रेम करोगे और सत्य चित्तसे माता (आद्याशक्ति) को पुकारोगे तो सन्तान के दुःख को देखकर माता कदापि निश्चिन्त नहीं रह सकैगी, अवश्य कृपाकटाक्ष से तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करैगी, तब फिर वीरता धीरता धार्मिकता और सर्वोपरि बुद्धिमता का परिचय देसकोगे ॥

॥ राम रावणका युद्ध ॥

नवीन सम्प्रदायी लोग और आजकलके ऊषा प्रकाशके अनुगामी जन इस बात को मिथ्या मानते हैं कि महर्षि (वाल्मीकि) जीन रामचन्द्रमहाराजके जन्मके उपदेश सहस्र वर्ष पूर्व रामायण रची है। परन्तु किञ्चित् विचार चक्षु उन्मीलन करके देखनेसे ज्ञात होगा कि रामायण जिसप्रकार अवतार विशेष के कार्य कलाप की वर्णना से रची हुई जान पड़ती है, वैसाही उसमें नित्य आध्यात्मिक सत्यता भी परिपूर्ण है। विचार दृष्टिसे देखनेपर ज्ञात होगा कि जीव मात्र सबही दशानन होते हैं। काम १ क्रोध २ लोभ ३ मद ४ मात्सर्य ५ मोह ६ दम्भ ७ द्वेष ८ हिंसा ९ पैशुन्य १० (खलता) इन दश मुखों को प्रसारकर विश्व संसारको ग्रास करने को सर्वदा जीवमात्र व्याकुल रहता है। जीवके केवल

दशमुख नहीं है परञ्च बीस भुजा भी हैं अर्थात् कामक्रोधादि सत्य असत्य उभय व्यवहार के विचार से ज्ञात होता है कि धर्मा विरुद्ध, काम जगत् को मङ्गल दायक, और धर्माविरुद्ध कामादि विशेष अमङ्गल का कारण होता है। इन्हीं काम क्रोधादि प्रत्येक के न्याय अन्याय व्यवहारही जीवकी बीस भुजा हैं। अज्ञान जीवका भ्राता तमोरूपी कुम्भकर्ण है, तमः प्रधान जीवको अहंज्ञान वा अहङ्कार अधिक होता है, अहङ्कार वृहदाकार है इसीकारण कुम्भकर्ण वृहदाकार है अहङ्कार सदा सर्वदा विश्व संसार को ग्रास करने के लिये सचेष्ट रहता है इसकारण पशु नरादि भक्षण कुम्भकर्ण की उदर पूर्णप्रधान कार्य लिखा है और निद्रा आलस्यादि तमोगुण का कार्य है कुम्भकर्ण काभी अधिककाल निद्रामें रहनाही लिखा है। जीव देहमें परमात्मा की विरोधनी एक शक्ति होती है यह ही शक्ति कलह कारिणी निकृतिरूपा सूर्पनखा है यहही राम तथा रावण अर्थात् परब्रह्म और जीवमें कलह उपस्थित करानेवाली है। और खलता तथा मलीनता, खर, दूषण उसके सहायक भ्राता हैं निकृति जैसे जीव और ब्रह्म में विवाद का कारण है वैसेही जीव देहमें विवेक ब्रह्म और जीवके मित्रता संस्थापन की चेष्टा करता है, जब रावण कभी अन्याय कार्य करनेका संकल्प करता है विवेकरूपी विभीषण उसको रोकता है। जीव मोह वश होकर उपदेश ग्रहण न करके विषट् सागर में पतित होता है, जब रावण की यह दशा होती है अविशेष विवेक मोहान्ध जीव कर्तृक द्रवीभूत

होकर रामरूप परमात्मा की शरण लेता है। यह सुशोभित और सुवर्णकान्ति देहही सोनेकी लङ्का है, जीव मात्रमंदी देवता और दनुज का भाव पायाजाता है ब्रह्म और मायास ही जीव सम्भूत है, मायाही राक्षसी स्वरूप है निकषा (राक्षसों की माता) मायारूपिणी है, विश्वश्रवा विश्ववस ही परमात्मा है। देहस्थित इन्द्रियगण स्थानीय देवता हैं इन्द्रिय सदा सर्वदा जीवकी सेवामें रहती है देखो, पवन निश्वास प्रश्वास रूपसे देहकी विशुद्धता सम्पादन करता है। वरुण देह मोज्जन करते हैं। मनही देहमें चन्द्रस्वरूप है और मनका मस्तक के द्विदल के मध्यमें वास है चन्द्र रावण के मस्तकपर छत्र धारण करनेवाला लिखा है। चक्षुही देहमें सूर्यस्वरूप दर्शन कार्य्य निर्वह करता है। इसकारण लङ्का पुरी दर्शक द्वारपाल सूर्यही हैं। जीवको सबसे पहिले ब्रह्मा जीके निकट से वेदका ज्ञान प्राप्त हुआ है इस कारण लङ्का के गुरुदेव ब्रह्माजी हैं। ऐसेही भिन्न २ देवता पृथक् २ कार्य्यों पर नियुक्त पाये जाते हैं। यह सब वृत्तान्त अध्यात्मिक रहस्य में निहित है कपोल कल्पित नहीं है जिससे यह सिद्ध होता है कि (जीव) रावणके देवता समूह सेवामें रहते हैं। ब्रह्माकी चार अवस्था हैं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। जैसे कि श्रीकृष्णावतार वासुदेवाख्य तुरीय आत्मा हैं श्रीराम तद्रूप तुरीय आत्मा हैं, ऐसे जाग्रदवस्था संकर्षणाख्य आत्मा श्रीलक्ष्मण हैं, और स्वप्नावस्था प्रद्युम्नाख्य आत्मा शत्रुघ्न एवं सुषुप्त्यवस्था अनुरुद्धाख्य आत्मा श्रीभरत जी हैं। श्री

कृष्णावतार में रुक्मिणी जिस रूप मूल प्रकृति मानी गई है, तद्वत् रूप श्रीरामावतार में श्रीसीता जी मूल प्रकृति हैं—यह केवल कल्पनाही नदी है, रामोत्तर तापनी श्रुतिमें लिखा है।

॥ प्रमाण ॥

अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिविश्वभावनः ।
 उकाराक्षर सम्भूतः शत्रुघ्न स्तैजसात्मकः ॥
 प्राज्ञसंज्ञको भरतो मकाराक्षर सम्भवः ।
 अर्द्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैक विग्रहः ॥
 श्रीरामसान्निध्यवशा जगदानन्ददायिनी ।
 उत्पत्ति, स्थिति, संहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥
 सा सीता भगवतिज्ञेया मूल प्रकृति संज्ञया ।
 प्रवत्वात् प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ।
 भाषाकारमहात्मा नारायणस्वामिने उक्तः ॥

श्रुति की व्याख्या इस प्रकार से की है प्रणव षडाक्षर सम्भूत है, यथा, अ, उ, म्, अर्द्ध, मात्राविन्दु और नाद । इन छः अक्षरों में प्रथम अ, जाग्रदभिमानि संकर्षण लक्ष्मण । द्वितीय उ, तैजसात्मक स्वप्नाभिमानि प्रद्युम्न शत्रुघ्न । तृतीयाक्षर मकार, प्राज्ञात्मक सुषुप्त्यात्मक अनिरुद्धाख्य भरत । तुरीयावस्था में ब्रह्म कृष्णाख्य राम ? विन्दु और नादही मूल प्रकृति परमा विद्या है । रामायणमें कथित है कि सीता भूमि से उत्थित हुई हैं इसका तात्पर्य यह है कि पृथिवी समस्त धर्म की आधार स्वरूप है । शुद्धि के बिना विद्यालाभ नहीं होसकती

इस कारण यज्ञ भूमि कर्षण से सीता सम्भूत हुई हैं । परम योगी जनक राजर्षि को यज्ञादि विहित कर्म अनुष्ठान के बल से ज्ञान स्वरूपा सीता प्राप्त हुई और उस ज्ञान के सहाय से परमात्मा श्रीराम उनको प्राप्त हुए । श्री रामचन्द्र वनमें पधार कर पंचवटी में रहे थे, यामल ऋषि के वचन से जाना जाता है कि आमलक, श्रीफल, वट, अश्वत्थ निम्ब यह पञ्चवट हैं । कि जो योगीजनों के योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं । उसी स्थान में योगियों के धन श्री भगवान् विराजमान रहते हैं । श्री रामचन्द्र के पञ्चवटी से अन्यस्थान पर गमन करने से तत्त्व विरोधी मोह ग्रस्त रावण कर्तृक सीता अपहृत हुई । अर्थात् योगी योगमार्ग सिद्धि प्राप्त करने पर भी परमात्मा के साथ उसका सामान्य विच्छिन्न भाव उत्पन्न होने से ही ज्ञान अप हृत होजाता है । रावण ने सन्यासी के वेषमें सीता अपहरण की इसका तात्पर्य यह है कि जिसके हृदय में विषय वासना की प्रबलता होती है वह सन्यासी वेष धारण करके ज्ञान अपहरण करता है । योगके प्रधान छः अंग हैं । यथा आसन १ प्रत्याहार २ प्राणायाम् ३ ध्यान ४ धारण ५ समाधि ६ यह ही ज्ञान प्राप्ति के सहायक हुआ करते हैं सुग्रीवादि प्रधान छः कपि षडङ्ग योग हैं । इनही के द्वारा ज्ञान रूपा सीता के उद्धार में सहायता हुई है । सुग्रीव श्री रामचन्द्र के मित्र जो श्री रामके अभेदात्मा हैं, और समाधि अवस्था ही जीव और ब्रह्म की अभेदावस्था है इस कारण सुग्रीवही समाधि योग है । आसन आयत (आधीन) न करने से योग साधन

करने में मनस्थिर नहीं करसक्ता, मन स्थैर्य साधकत्व हेतु और योगी जनों के भवसागर उत्तीर्ण का सेतु स्वरूप वही आसन है । और नल नाम कपि आसन स्थानीय सेतु कारक है । प्रत्याहार के द्वारा मोहादि रिपु दमन किये जाते हैं, इसी कारण प्रत्याहार स्थानीय नील है, क्योंकि दशानन के (अर्थात् काम, क्रोध, लोभ मोहादि) दशों शिरपर पदाघात (दमन) करने वाला है । प्राणायाम के द्वारा जन्म मृत्यु रूप भवसागर को पार होकर मानव ज्ञान पदवी दर्शक होजाता है । महावीर हनुमान शत योजन परिमाण समुद्र उलङ्घन करके ज्ञान रूपा सीता के दर्शन लाभ में समर्थ हुये । प्रणवाकार (अङ्गुरीय के न्याय) जो परमात्मा ज्ञान दर्शक है और जो मनुष्य प्राणायाम द्वारा प्रणव के जपका साधन करे वही ईश्वर निज जनक होता है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान प्राप्तिका वह सोपान है, इस कारण सीता देवी (ज्ञानरूपा) ने हनुमान से अङ्गुरीय प्राप्तकर, उनको श्री रामचन्द्र का निज जन जाना और वायु साधन का फल प्राणायाम तत्व है इसी से हनुमान पवन नन्दन कहेजाते हैं । अङ्गद धारण स्थानी है जिसको धारण शक्ति प्राप्त होजाती है काम क्रोध मोहादि उसके निकट से सर्वदा तिरस्कृत और अपमानित होते हैं इसी कारण अङ्गद कर्तृक रावण के दशों मुकुट ताड़ित हुये । सुखेन ध्यान स्वरूप था ध्यान परायण योगी किसी काल में रोगी नहीं होता इसी कारण सुषेण लंकापुरी देहके वैद्य हैं ध्यान और योगही भवरोग की महोषधि है । सोच और

समझ के देखने पर मालूम होता है कि रामायण में सर्वत्र आध्यात्म तत्त्वही व्याख्यात है। हम पहिले ही लिख चुके हैं कि विभीषण विवेकस्थानीय है, लङ्कापुरी देहमें जैसे मोहादि बास करते हैं वैसेही विवेक भी उसमें रहता है परन्तु एक स्थान में बास करके भी उनमें सदा सर्वदा विवक्षता और शत्रुता भाव रहता है। मोहादि का लक्ष्य केवल विषय है। विवेक का लक्ष्य परमात्मा है। इस कारण प्रबल विपक्षियों के द्वारा विवेक सर्वदा ही पीड़ित रहता है और दुःख भोग करता है, परन्तु जब विवेक द्वारा जीव परमात्मा का आश्रय ग्रहण करलेता है तौ मोहादि उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर-सक्ते हैं रावण सर्वदाही पाप कार्य में लिप्त रहा विभीषण ने सर्वदा सत् परामर्श उसको दी रावण उनके सत्य भाषणपर कान भी नहीं धरता था। अन्तपर विभीषण रावण के अत्याचार को सह्य न करके रामरूपी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करके दुःख से निष्कृति को पहुंचा है। सुमति विवेक की पत्नी विवेक द्वारा परिचालित होकर सर्वदा ज्ञान की मेवा में रहती है। विभीषण की पत्नी सुमति सरमा भी अशोकवन में सीता जीकी परिचर्या कार्य में नियुक्त रही। सुमति जिस प्रकार ज्ञान की परिचर्या कार्य में रहती है। वैसे कुमति ज्ञान के विमुख परिचर्या करती है। कुमति ईर्ष्या अमूया, (द्वेष) ज्ञान को कुमार्गाभिमुख परिचालित करने की चेष्टा में रहती है। यथा अशोक वनमें राक्षसी चेटियां सीता जीको रावण के वशमें लाने के लिये अनेक प्रकार की

चेष्टा करती थीं ज्ञान सदा शोक रहित है सो सीता जीका
 बास अशोक बिटप के नीचे था । योग साधन सेही मोहादि
 शत्रुओंका नाश होता है इसी कारण बानरों के द्वारा मोहान्ध
 राक्षसों का विनाश लिखा है । जीव सर्वदा ही मोहादि द्वारा
 आक्रान्त होकर अत्यन्त क्लेश अनुभव करता है, संकर्षणाख्य
 जीव स्वरूप लक्ष्मण ने रावण के शक्ति शैल से विद्व होकर
 अत्यन्त कष्ट भोग किया । मोहादि दुष्ट संगति से ज्ञान में
 मलीनता उत्पन्न होना सम्भव है । किन्तु योगाग्नि प्रज्वलित
 करने से वह मलीनता विनष्ट होजाती है । सीता जी ज्ञान
 स्वरूपा होने पर भी मोह रूप रावण के ग्रह बास करने के
 कारण उनकी उद्धार के पश्चात् श्री रामचन्द्र ने अग्नि परीक्षा
 कराई थी । देह रूप लङ्का में मोहादि के प्रबल पराक्रान्त होने
 पर भी जीव विवेक बुद्धि द्वारा परमात्मा की शरण ग्रहण
 करलेने पर मोहादिकों का ध्वंस साधन करके शान्ति और
 सुखमें मग्न रहसक्ता है । जैसा विभीषण रावणादि के विनाश
 के पीछे लंकापुरी में शान्ति से राज्यशासन करते रहे हैं ।
 जीवलोभ मोहादिद्वारा कितनाही क्योंन दवा हुआ है परन्तु
 विवेक कभी जड़मूल से विनिष्ट नहीं होता कभी नो कभी
 समय पाकर विवेक बुद्धि प्रबल होकर मोहादिकों को नाश
 करदेता है ऐसेही रावण प्रबल पराक्रान्त होने पर भी नाश
 को प्राप्त हुआ और दुर्बल विभीषण अपर पद लाभ करके
 शान्ति से राज्य करता हुआ । जीव सात्त्विक भावापन्न भग-
 वद्दर्शन लाभ करता है कृष्णावतार में वसुदेव सात्त्विक भोवा

पन्न जीव थे इसी कारण परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र ने उनके यहाँ जन्म ग्रहण किया । शास्त्रदिष्ट धर्मादिकार्य करने से जीव सात्त्विक भावापन्न होजाता है । धृति १ क्षमा २ दम ३ अस्तेय ४ शौच ५ इन्द्रिय निग्रह ६ धी ७ विद्या ८ सत्य ९ अक्रोध १० यह दश धर्म के लक्षण हैं । इन दशा विधि लक्षणाक्रान्त जन सात्त्विक भावापन्न जीव होता है जो लोग इन दश विध धर्म मार्ग में चलते हैं वेही सात्त्विकता को प्राप्त होते हैं और सात्त्विकता प्राप्ति से भगवत्साक्षात्कार प्राप्त होता है । दश-रथ जी दश विध धर्माचरण द्वारा परमात्म स्वरूप पुत्र को प्राप्त हुए थे । वे दश धर्म रथारूढ़ होकर कभी सत्य मार्ग से विचलित नहीं हुये इस कारण श्री रामचन्द्र को पुत्र स्वरूप पाया रामायण जिस प्रकार ऐतिहासिक वृत्तान्त से निवद्ध है तद्रूप आध्यात्मिक तत्व से भी परिपूर्ण है, तत्व ज्ञानीजनों के लिये निकट रामायण योगशास्त्र का उत्कृष्ट ग्रन्थ है । छान्दोग्य उपनिषद् में देवासुर संग्राम भी ऐसे तत्व से परिपूर्ण है । प्रति वेद में प्रति मुहूर्त्त में राम रावण युद्ध का व्यापार संघटित होता रहता है भव समुद्र में भासमान देहदी लंकाद्वीप काम क्रोध असत्प्रकृति इन्द्रिय समूह को प्रबलता से बांधेहुये है कि जिस्में जीव परमात्मा से विच्युत होरहा है । परन्तु जीव विवेक बुद्धि और योगके सहायता से असत् प्रकृतियों को दमन करके परमात्मा मिलने का लाभ करसक्ता है रावण बधके पश्चात् सीता उद्धार होसक्ती है अर्थात् मोहादि बिनाश

भिन्न तत्त्व ज्ञानोद्धार असम्भव है । यहही रामायण में ऐति-
हासिक अन्तःस्थित आध्यात्मिक उपदेश है ॥

॥ पंच मकार ॥

मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, तंत्रोक्त, पञ्च विधि
उपासना का यथार्थ भाव साधारण लोग न जानकर मदिरा
पान से उन्मत्त और मांस भक्षण में प्रवृत्त पाये जाते हैं और
इस अत्याचार से मोक्ष के इच्छुक होते हैं वह उनका पूर्ण
भ्रम है । जो लोग पञ्च मकारका यथार्थ भाव जानना चाहते
हैं उनको उचित है कि यथार्थ शास्त्रों में अवलोकन करके
सत्गुरु की शरण लेकर आनंद की प्राप्ति से सुख लाभ करें
आगम सार तन्त्र के पाठ करने से पंच मकारों का यथार्थ
मर्म विदित होता है । शिव पार्वती सम्वाद में निम्न लिखित
श्लोक देखिये ॥

सोमधाराक्षरेद्यातु ब्रह्मरन्ध्रात्वरानने ।
पीत्वानन्दमयस्तांयः सएवमद्यसाधकः ॥

शिवजी कहते हैं कि हे वरानने (पार्वती) ब्रह्मरन्ध्र से
जो अमृत धारा गिरती है जो उसको पीकर आनन्द मय
होता है वही मद्य साधक है योग शास्त्र के देखने से ज्ञात
होगा कि वह अमृत धारा जो ब्रह्मरन्ध्र से निर्गत होती है
उससे कलार की मट्टी की मदिरा से कुछभी सम्बन्ध नहीं
है इसी प्रकार अन्य मकार भी योगाङ्ग हैं ॥

माशब्दात् रसनाज्ञेया तदंशात् रसनाप्रिये ।
सदायो भक्षयेद्देवी सएव मांस साधकः ॥

मा, नाम रसना (जीभ) का है उसका अंश वाक्य, जो उस वाक्य को भक्षण करता है अर्थात् मौनावलम्बन करसक्ता है वही मांस साधक है ॥

गङ्गायमुनयोर्मध्ये मत्स्यौद्वौचरतः सदा ।
तौमत्स्यौभक्षयेत्यस्तु सभवेन्मत्स्यसाधकः ॥

गङ्गा यमुना के मध्य में सदा दो मत्स्य विचरते हैं जो उनको भक्षण करेवही मत्स्य साधक है । गङ्गा और यमुनाके शब्दों से इडा और पिङ्गला शरीर की नाड़ियाँ लीजाती हैं इडा नाड़ी शरीर के दक्षिण भागमें और पिङ्गला नाड़ी वाम भाग में है । इन दोनों नाड़ियों के मध्यमें निःश्वास और प्रश्वास गमनागमन करते हैं उनको मत्स्य (दोमच्छी) कहते हैं । रेचक, पूरक गति निःश्वास, प्रश्वास को निरोध करके (जिसको कुम्भकावस्था कहते हैं) सुषुम्नान्तर्गत प्राणा याम साधन करलेता है वही मत्स्योपासक है ॥

सहस्रारमहापद्मे कर्णिका मुद्रिताचया ।

आत्मातत्रैव देवेशि केवलं पारदोपमः ॥

सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलं ।

अतीव कमनीयञ्च महाकुण्डलिनीयुतं ॥

यस्यज्ञानो दयस्तत्र मुद्रासाधकउच्यते ॥

कर्णिकान्तर्गत पारदन्याय विशुद्ध आत्मा अवस्थित है जो कोटि सूर्य समान प्रकाशमान और कोटि चन्द्र समसुशी-
तल अत्यन्त कमनीय (मनोहर) कुण्डलिनी शक्ति, संयुत है । जिसको आत्मा विषय का यह पूर्ण ज्ञान होजाता है, वही पुद्गा साधक है, योग शास्त्रमें जिसको किंचिन्मात्र अधिकार है वह अल्प परिश्रम से इसको समझ सकता है परन्तु जो योग को नहीं जानता वह अन्धवत् टटोलता है ॥

मैथुनं परमंतत्त्वं सृष्टिस्थित्यन्त कारणं ।
मैथुनाज्जायते सिद्धिं ब्रह्मज्ञानं सुदुर्लभम् ॥
रेफस्तुकुम्कुमाभासेकुण्डमध्ये व्यवस्थितः ।
मकारञ्च विन्दुरूपो महायोनौ स्थितः प्रिये ॥
अकारो हं समारुह्य एकतां च यदा भवेत् ।
तदा जातं महानन्दं ब्रह्मज्ञानं सुदुर्लभम् ॥
आत्मनिरमते यस्मादात्मारामस्तदुच्चते ।
अतएव रामनाम तारकं ब्रह्मनिश्चितम् ॥
मृत्युकाले महेशानि स्मरेद्रामाक्षरद्वयं ।
सर्वकर्माणि सत्यं ज्यस्वयं ब्रह्म मयो भवेत् ॥
इदं तु मैथुनं तत्त्वं तव स्नेहात् प्रकाशितं ।
मैथुनं परमंतत्त्वं तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ॥
सर्वपूजामयं तत्त्वं जपादीनां फलप्रदं ।
षडङ्गं पूजयेद्देवी सर्वमन्त्रं प्रसीदति ॥

आलिङ्गनं भवेन्न्यासं चुम्बकं ध्यानमीरितं ।
 आवाहनं शीतकारं नैवेद्यमनु लेपनम् ॥
 जपनं रमणं प्रोक्तं रेतःपातञ्च दक्षिणां ।
 सर्वमेव त्वया गोप्यं समप्राणाधिकं प्रिये ॥

अर्थात् मैथुन, सृष्टि स्थिति और प्रलय को कारणस्वरूप परमतत्त्व है । इससेही दुर्लभ ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्ति होती है । जिसप्रकार स्त्री पुरुष संयोग साधन मैथुन क्रिया होती है । तद्रूप जीवात्मा और परमात्मा के संयोग से योग रूपी मैथुन से दुर्लभ ब्रह्मज्ञान का जन्म होता है जीवात्मा में रमण करने वाले ब्रह्म को आत्माराम वा राम इसी कारण कहते हैं राम अर्थात् र, अ, म, तीन अक्षर विशिष्ट हैं स्त्री और पुरुष का जिसप्रकार पुरुष की सहायता से मिलन होता है वैसेही हंस रूप अ, कारके सहायता से र, और म, का योग होता है, मृत्युकाल में जो रामनाम स्मरण करता है वह सर्व कर्म परित्याग पूर्वक ब्रह्ममय होजाता है हे पार्वती तुम्हारे स्नेह वश मैथुन तत्त्व का वर्णन किया षडंग द्वारा पूजन से सर्व मंत्र प्रसन्न होते हैं । आलिङ्गन न्यास, चुम्बक ध्यान, शीतकार आवाहन, अङ्ग बिलेपन नैवेद्य, रमण जप एवं रेतः पातको दक्षिणा कहा है । जैसा कि योग मार्ग अवलम्बन करनेवाले जनों को प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, और समाधि है, वैसेही वैष्णव सम्प्रदाय में, शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, हैं तैसेही शाक्तों में मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा मैथुन हैं । धन, स्त्री मदिरा मांस और मत्स्य इत्यादि जिसको

अज्ञ समझ रहे हैं और अत्यन्त प्रिय पदार्थ मान रहे हैं तन्त्र शास्त्र उनको नहीं कहता, यह सब पदार्थ भोग और तामसिक विषय के उत्पादक हैं, जिससे यथार्थ दुःख ही की प्राप्ति होती है ॥

॥ ग्रहण ॥

हिन्दुओं की बहुत सी बातें अभी तक अनेकों नई रोशनी वालों की समझ में नहीं आई हैं, वह नहीं जानते कि उन चमत्कारों का मूल क्या है, जब ग्रहण पड़ता है तब अनेकों पुरुष कुरुक्षेत्र हरिद्वार में जाकर दान पुण्य करते हैं, हर एक शहर में ग्रहण समय में हिन्दू दान करते हैं, और दान लेने वाले पुकारते फिरते हैं कि—“दानका समय है दान करो दान करो” ऐसी दशा देखकर मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध, ब्राह्म और दयानन्दी आदि सब हँसते हैं कि—इन हिन्दुओं की क्या मत मारी गई है जो ऐसा शोर मचाकरवा है, क्या यह लोग ऐसा करने से ग्रहण को रोक देंगे ? इनके इस दान का सूर्य चन्द्रमा वा भूमण्डल पर क्या असर पड़ेगा ! ऐसे मौकों पर दयानन्दियों की तो खूबही चढ़ बनती है वह ऐसे समय अनेकों साधारण पुरुषों को बहका लेते हैं, और हर एक अनजान पुरुष के ऊपर इस बात का असर तुरन्त पड़ जाता है, परन्तु नहीं सब हिन्दू कम समझ नहीं है जो ग्रहण काल में इतना बेफार झगड़ा करते हैं, हमारे पूर्व पुरुष बड़े प्रवीण थे, जिस बातका उन्होंने प्रचार किया है वही बुद्धिमत्ता और

अन्वेषण (खोज) के साथ किया है, जो आजकल के नव-
 शिक्षित उनकी प्रचारित बातों पर हँसते हैं वह अपने घरके
 खजाने को बिलकुल नहीं जानते, वह क्या जाने कि-ग्रहण
 क्या वस्तु है, और हिन्दू लोग ग्रहण के समय क्यों त्राहि २
 करते हैं और घबड़ा जाते हैं एवं यथा शक्ति दान करते हैं
 पुरानी नीति रीति के जानने वाले लोग जानते हैं कि राहु
 और केतु दो ग्रह जो सूर्य वा चन्द्रमा को ग्रस लेते हैं, उसके
 छुड़ाने के किये यह दान किया जाता है, नव युवक इस बात
 पर हँसते हैं, क्योंकि उनको स्कूलों में सिखाया गया है कि-
 सूर्य और पृथिवी के बीचमें जब चन्द्रमा आजाता है तब सूर्य
 ग्रहण होता है, राहु केतु आदि कोई सूर्य को नहीं पकड़ता
 है, और न दान देनेसे ग्रहण रुकसक्ता है, इसप्रकार प्राचीन
 प्रथावलम्बी और नवशिक्षित पुरुषों के कथनमें भेद है परन्तु
 दोनों का उद्देश्य यहही है कि सूर्य और पृथिवी के बीचमें
 कोई सितारा आजाता है जो सूर्य को पृथिवी पर निवास
 करने वालों के नेत्रोंका अगोचर करदेता है कभी २ ऐसा भी
 होजाता है कि एक साथ के एक सितारे पृथिवी और सूर्यक
 बीचमें आजाते हैं, परन्तु चन्द्रमा पृथिवी कई बहुत समीप है
 इसलिये हरएक सूर्य ग्रहण के समय चन्द्रमा का बीच में
 आजाना जरूरी है, अब इन सितारों के सूर्य और पृथिवी
 के बीचमें आजाने से क्या होसक्ता है इस बात का जानना
 आवश्यक है जो लोग ज्योतिष विद्याके जानकार हैं वह जानते
 हैं कि-यदि ग्रहण के समय सिवाय चन्द्रमा के और सितारे

इकट्ठे सूर्य और पृथिवी के बीचमें कुछ समय तक रहें तौ पृथिवी पर जो सूर्य की कशिश पड़ती रहती है उसमें न्यूनाधिक भाव और थोड़ी सी रुकावट तक का होना संभव है और ऐसा होने से पृथिवी को ऐसा झटका लगने का भी सन्देह होसक्ता है कि-जिससे बड़ाभारी भूकम्प होजाय और समुद्र उछल पड़ेया और कोई अतर्कित आपत्ति आजाय यद्यपि बहुत कालसे ऐसा मौका सुनने में नहीं आया और ईश्वर करे आगेकोभी कभी ऐसा समय न आवै, परन्तु संभव है कि शायद किसी ग्रहण के समय ऐसी आपत्ति आजाय, वस जिन अनुभवी विद्वानोंने प्राचीन विद्याके द्वारा इसवार्ता को जानकर सर्व साधारण में प्रकट किया उन्होंनेही ने यहभी उपदेश दिया है कि यदि कोई महती बिपत्ति आनेका सन्देह होतौ उसका उपाय सिवाय इसके और कोई नहीं है कि तीर्थ आदि पवित्र स्थानोंमें ईश्वर की प्रार्थनाकरै अपने पापों की क्षमा मांगे, यथा शक्ति दान करै क्योंकि-आपत्तियों को टालने के लिये दान भी एक अनोखी वस्तु है वस यह ही कारण है कि हिन्दू लोग ग्रहण के समय बहुत भयभीत होते हैं, दान करते हैं तथा जाहि जाहि करते हुए परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं ॥

(२)

हिन्दुओं की प्रायः जितनी क्रिया, आचार, नित्य कर्मादि पुरानी बातें हैं नई रोशनी वालों के उथले दिमाग में क्यों

कर जमसक्ती हैं ! गत जुलाई मास की छठी संख्या में जो व्याख्यान ग्रहणस्नानादि का श्रीयुक्त श्री माष्टर सूर्यनारायण मुरादाबाद निवासी जीने प्रकाश किया उसमें पूर्ण रीति से स्वीकारकर उन नई रोशनी वालों के मतानुसार अपने पूर्व ऋषि मुनियों के गुप्त भेदको प्रकट किया चाहता हूँ कि जिसमें उथले से भी उथले दिमाग वालों के मज में फौरन जगह पकड़ लेवे और दूसरे २ कारणान्वेषियों का भी भ्रम दूर हो जिन्हें इन सब आचरणों पर विश्वास नहीं, जो इसे देख हैंसते हैं, और अपने पूर्व पुरुषों को निर्बोध समझ लेते हैं उन्हें केवल ग्रहण दानही क्यों वरंच तन्त्र मन्त्र यन्त्र रमल तिल स्मादि सब विषयों पर वलिक हिन्दुओं की बात २ पर हैंसी आती है। इतनी तौ कुशल है कि वे हैंसते हैं रोते नहीं। यन्त्र क्या है ! आप वैद्यक शास्त्र देखें अथवा पदार्थ विद्याही देखें कि ताँवे का गुण क्या है। जिसके दस्त बंद नहीं फौरन उसके बाजू पर एक ताँवे का पैसा कपड़े में रखकर बांध दो दस्त बंद होजायेंगे। ताँवे में तड़ित शक्ति अधिक रहती है और दस्त संसर्ग से शीघ्र प्रकट होती है। ताँवे में आकर्षण शक्ति भी अधिक है इसी कारण बिजली के लोहे जो इमारतों के कंगूरों पर लगाए जाते हैं उनमें ताँवे हीके पत्र पृथिवी के भीतर डाले जाते हैं बैटरियों में इसके तार रहने हैं, हिन्दुओं के देव ऋष्यादि कर्मों में भी इसका अधिक व्यवहार है यथा अर्घे पंचपात्र आचमणि आदि। यन्त्र जो शरीर के रक्षाके निमित्त अथवा नाना प्रकार के दैविक भौतिकादि उप

द्रवों की शान्ति के लिये व्यवहार किया जाता है, धातु के पत्र में मढ़ा जाता है विशेषकर सोने वो तांबे का ताबीज ही शुद्ध माना जाता है। अष्टगन्ध से लिखने से भी मतलब यही है, उन आठ प्रकारके सुगन्ध वस्तुओं के मिलावट से जो एक प्रकार की रसायनिक क्रिया उत्पन्न होती है वो जिसे भोज पत्र पर लिखकर चिरस्थायी करने के हेतु तांबे आदि के ताबीज में बन्द कर दिया जाता है, जिसमें स्वयं तड़ित् शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता है। मैं उक्त विषय में अधिक और कुछ कहा नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ और ही कहने को था पर बात पर बात आने से उक्त विषय में कुछ कह देना भी बुरा न समझा। दूसरा सवाल हमारा यह है कि तिलिस्म किसे कहते हैं और क्यों बनाया जाता है? बहुतेरों ने खासकर हातिमताई नामक पुस्तक के सातवें सवाल में तिलिस्म के विषय में बहुत कुछ पढ़ सुनकर उसे जादू की क्रिया समझा है पर नहीं तिलिस्म में वे बातें नहीं हैं। तिलिस्म वही शरूस तैयार करता है जिसके पास बहुत माल खजाना हो और कोई वारस न हो, तब वह अच्छे २ ज्योतिषि और नजूमियों से दर्याफ्त करता है कि उसके या उसके भाइयों के खानदान में कभी भारी प्रतापी वो लायक पैदा होगा या नहीं जब वे लोग इस बात का पता देते हैं कि इतने दिन के बाद अमुक लड़का होगा बल्कि उसकी जन्मपत्री वो तस्वीर भी लिखकर तैयार कर देते हैं, उसीके नाम से खजाने को पृथिवी में सौप कर उसपर तिलिस्म बांधा जाता है। तिलिस्म बांधने के पहिले

बड़े १ ज्योतिषि, नज़ूमी, वैद्य, कारीगर, आदि इकट्ठे किये जाते हैं उन्हीं लोगों के कहे मुताबिक तिलिस्म बांधने की जमीन तलाशी जाती है, उसी जमीन के अन्दर खजाना रख कर ऊपर तिलिस्मी इमारत बनाई जाती है उसमें वे विद्वान अपने २ इल्म वो हुनर के मुताबिक उस खजाने के छिपाने को रक्षाके लिये बन्दिश करते हैं । मगर साथही इसके उसके नक्षत्र और ग्रहों का भी खयाल रखते हैं जिसके लिये वह खजाना रखा जाता है अधिक कहना वृथा समझ, मैं रमल की ओर झुकता हूँ । रमल जिसर धातु से बनाया जाता है और रमल के साथी ग्रह, राशि नक्षत्र तारों के असर पड़ने वाली जितनी धातुएं हैं दोनों के संबन्ध से रमल विद्या उत्पन्न हुई है उसीके सहारे पृथिवी के सब प्रकार के पदार्थों के विषय रमल बता सकता है । अब रहा ग्रहण जिसके कारण के विषय में कुछभी मैं लिखा नहीं चाहता क्योंकि वह बात साधारण है और उसे सब जानते हैं कि वह छाया कर्तृक घटना है, खैर आकर्षण शक्ति सब वस्तुओं में एक दूसरे के साथ सदावनी रहती है सितारों नक्षत्रों और ग्रहों की कशिश पृथिवी पर तथा पृथिवी के सब स्थावरजङ्गमादि पदार्थों पर भी वित्तानुसार बनी रहती है कि जिसकी गणना ज्योतिष के जरिये की जाती है इस गणना का फल सब समय एक नहीं रहता है कालस्थानादि के परिवर्तन से तबदील होता रहता है, और विशेष कर ग्रहण के समय में जो कहा जाता है कि फलाने राशि वालों के लिये शुभ

और अमुक के लिये अशुभ है उसका भी यही कारण है कि यह ग्रहण फलाने तारे वा नक्षत्र कर्तृक होगा वो उस समय फलाने २ ग्रह वा नक्षत्र अमुक २ स्थान पर या पृथिवी वो सूर्यसे इतने २ दूरपर रहेंगता ऐसी अवस्थामें सूर्यकी कशिश में रुकावट पड़जाने से और सब ग्रहों की कशिश पृथिवी के सब पदार्थों पर तो बनीही रही केवल सूर्य की कशिश हास होगई इस से गणना के हिसाब से अमुक २ राशिवालों पर उन ग्रहों की कशिश इसढंग की होगी और कशिश प्राणियों की सञ्चालन शक्ति की गति भावपर अधिकार रखती है इसी कारण उसका फल भी हरेक के लिये भिन्न २ होता है पदार्थ बिद्या से आपको यह भी विदित होगा कि नोखीले वस्तुओं में बिजली खँचने वो निकालने की ताकत रहती है जिस सबब से मकानोंपर बिजली का तार लगाया जाता है यह नई बात नहीं है हमारे पूर्व ऋषियों को भी खूब मालूम थी तभी तो तीनों सन्ध्या के समय सूर्य को प्रणाम करनेकी जुदा तीन मुद्रा रखी गई हैं अर्थात् सूर्यही के ओर अपने शरीर के नोखीले अंश को (याने अँगुलियों को) उद्देश करके नमस्कार करते हैं ताकि अपने शरीर का रोगरूपी विकार उन्हींके द्वारा निकलकर सूर्य की ओर आकर्षित होवे वो न-बीन सूर्य स्थित उत्तेजक तड़ित् शरीर में प्रवेश करे। अब मैं फिरभी अपनी पूर्वेक्त बातों पर ध्यान दिलाता हूँ कि तांबे में आर्पकण शक्ति है क्या केवल तांबेही में है सो नहीं मुक्ता माणिक सोने चाँदी आदि सबहीमें है इसीसे डाक्टरोंने भी

कहा है कि पैसे को धोकर हाथमें लेना चाहिये क्योंकि उसे सब छूते हैं कुछ रोग वालों के हाथमें भी जाता है इस वजह से उसमें बुरी तासीर पैदा करने वाली खासियत रहने से छूने वालों को अनिष्ट करसक्ता है और करता भी है जिसके संवत् में मैं यह कहता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर सर्राफों के हाथ में अपरस (जोकि एक प्रकार की कुछ है) देखा होगा हां खूब याद आया आप ज्योतिषी से पूछें वह कहसक्ते हैं कि फलाने नक्षत्र की तासीर धातु वा मणि मुक्तादि पर इस प्रकार की होती है । खैर जोहो आपतो अब यह समझही गये होंगे कि हमारे बुद्धिमान् दूरदर्शी पूर्व ऋषि मुनियों ने क्यों ग्रहण के समय दान करना कहा है यदि अबभी नहीं समझे होतो मैं दोहराकर कहेदेताहूँ कि ग्रहण के समय जबकि सभी की तड़ित् शक्तिमें न्यूनाधिक होने के कारण दोष होने की सम्भावना रहती है अतः लोगों को अपने २ शरीरके दोषों को सोने तांबे रूपे आदि पदार्थों में प्रवेश कराकर (अर्थात् छूकर) अपने शरीर के नोखीले भागों द्वारा (अर्थात् करके अंगुलियों से औरों को दान देवे ताकि शरीर बिकार रहित होवे और इसी कारण ब्राह्मण लोग उस समय का दान नहीं ग्रहण करते सिवाय नीच पुरुषों के ॥

॥ गर्भाधान ॥

गर्भाधान अत्यन्त सावधानी से करने योग्य गुरुतर कार्य है जो निकृष्ट पशु स्वभाव की तृप्ति करने के लिये समय कुस

मय का विचार न करके, परस्पर की शारीरिक और मानसिक अवस्था की ओर ध्यान न रखकर यथा तथा और जिस तिस समय स्त्री सहवास करते हैं, उनके लिये यह विचारणीय कार्य नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव अत्यन्त दूषित है, परन्तु जो निज वंश निज जाति और निज देशके भविष्यत् में मंगल की ओर दृष्टि रखकर, हमको एक प्रकृति का पवित्र कार्य यथोचित रीतिसे सम्पादन करना है ऐसा मनमें विचारकर स्त्री सहवास करते हैं, उनके लिये गर्भाधान बड़ा गुरुतर कार्य है, वैज्ञानिकोंका कथन है कि-गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष की शारीरिक और मानसिक अवस्था जैसी होगी, गर्भसे उत्पन्न हुए बालक की भी शारीरिक और मानसिक अवस्था ठीक वैसीही होगी. वह कथन वास्तवमें स्वीकार करने योग्य है, इसी कारण हमारे पुराने शास्त्रकार, शुभदिन में शुभक्षण में स्वस्थ शरीर और प्रसन्नचित्त होनेपर गर्भाधान की विधि लिख गए हैं, । परन्तु उस मंगल मय विधिको कितने पुरुष मानते हैं ! कितने पुरुष पुत्रोत्पादन के अभिलाषी होकर पवित्र हृदय से स्त्रीका सहवास करते हैं ! विचारकर देखने से ध्यान में आसक्ता है कि-सम्पूर्ण मनुष्य समाज कितना पतित होगया है ! मनुष्यों का स्वभाव कितना पशुओंकी समान होगया है ! पशुभी अनेकों विषयोंमें मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, पशुभी यथा समयपर स्त्री सहवास करते हैं, परन्तु मनुष्यों को समय कुसमय का कुछ विचार नहीं है, पात्र अपात्र का कुछ विचार नहीं है, मनुष्यों

के उद्देश्य निन्दित हैं, अभिप्राय कुत्सित हैं, और आचरण अत्यन्त कलंकित हैं । यह जो प्रतिवर्ष असंख्य बालक कालके गालमें चले जाते हैं, अगणित गर्भस्थ बालक गर्भ में ही नष्ट होजाते हैं सैकड़ों स्त्री पुरुष अकाल में ही इस लोकको त्यागते चले जाते हैं, इसका कारण क्या है ? जिस देशमें पहिले प्रायः प्रत्येक ग्रहमें धार्मिक और परम बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न होते थे भीम और प्रतापसिंह की समान वीर पुत्र उत्पन्न होते थे उसी देशमें आज हीन मेध, क्षीणबुद्धि, धर्मज्ञान हीन दुर्बल और पुत्र नामके अयोग्य बालक उत्पन्न होते हैं, इसका कारण क्या है ? क्या वह सब उनके अपने २ कर्मकाही फल है ? क्या इसमें माता पिता का दोष नहीं है ? पिता माता यदि विचार कर यथोचित समय पर स्वस्थ शरीर और प्रसन्न चित्तसे परस्पर सहवास करते यदि उनका पुत्रोत्पादन रूप पवित्र अभिप्राय होता तो उनकी सन्तति इसप्रकार अगणित रोग शोकों से ग्रस्त नहीं होती । गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष का शरीर स्वस्थ एवं मन प्रसन्न तथा पवित्र होनेपर और गर्भाधान के अत्यन्त सावधानता के साथ करने योग्य कार्य स्मरण रखने पर गर्भ से बलिष्ठ और बुद्धिमान सन्तति उत्पन्न होती है । श्रूणके क्रमसे स्फुरण कालको गर्भकाल वा गर्भावस्था कहते हैं यह अवस्था गर्भिणी के लिये अतीव सङ्कटमय होती है, उस समय उसके शरीर में नानाप्रकार की अवस्था होती है उस समय उसको हर समय बड़ीही सावधानी से रहना होता है क्योंकि उसके शारीरिक और मानसिक मङ्गल के ऊपरही

गर्भस्थ श्रूणका समस्त मङ्गल है, उसका शरीर स्वस्थ होनेपर श्रूण का मङ्गल होता है और उसका शरीर अस्वस्थ होनेपर श्रूण भी अस्वस्थ होता है और नष्ट हो जाता है । उसका रुधिर दूषित होनेपर श्रूण का रुधिर दूषित हो जाता है, और यदि उस गर्भणी का रुधिर विशुद्ध और शरीर निराम होय तो श्रूणभी विशुद्ध भावसे परिपुष्ट होता है, जबकि गर्भस्थ शिशुके मङ्गलके ऊपर पिता माता का ही नहीं किन्तु विशाल मनुष्य मण्डली का भी सुख और उन्नति निर्भर है तब ऐसे सङ्कटमय समयमें बड़ीही सावधानी से गर्भणी की रक्षा करना चाहिये । प्राचीन हिन्दू और ग्रीक निवासी गर्भणी की जिसप्रकार यत्नके साथ रक्षा करते थे, पृथिवी की अन्य किसी जाति कोभी उसप्रकार रक्षा करते हुये नहीं देखते हैं हिन्दुओं का कथन है कि गर्भिणी को सदा प्रसन्न रखना चाहिये उसको हरसमय सुनीति और सत्कथा सुनाना चाहिये अर्थात् जिस प्रकार उसका मन स्वस्थ और आनन्दित होय एवं चित्तकी सकल सद्वृत्तियाँ स्फुरित हों, ऐसे उपायों को विशेष ध्यान देकर करता रहे जिससे भय शोक और दुःख का उदय न होने पावे जिससे मनमें कलुषित भावका विकास न होने पावे “ऐसी बात चीत हाव भाव आदि करै, इस विषय में प्राचीन ग्रीक जातिका भी विशेष ध्यान था, जिससे गर्भिणी की शारीरिक और मानसिक वृत्तियों की उन्नति हो ऐसेही उपायों को वह करते थे, इसही अभिप्राय से वह गर्भिणी को सुमधुर सङ्गीत सुनाते थे, सुन्दर २ चित्र दि-

खाते थे एवं सुदृश्य अनेकप्रकार की बड़े २ कारीगरों की बनाई वस्तुयें गर्भिणी के नेत्रों के सामने रखते थे । चिकित्सा के तत्त्वको जाननेवाले विद्वानों का कथन है कि-गर्भावस्थामें गर्भिणी का अन्तःकरण सर्वदा ही उद्विग्न दशामें रहता है, सहजमें ही उसके दुःख अभिमान एवं रोष का उदय होजाता है, एकवार इन वृत्तियों का उदय होनेपर यह दमन नहीं करसक्ती है तब इसका परिणाम अतिभयङ्कर होता है, इससे गर्भस्थ श्रूण और माता दोनों कोही महती विपत्ति प्राप्त होने का अवसर आजाता है, इसलिये सदा गर्भिणी को मधुर वचनों से सन्तुष्ट रखवै और द्विष्ट वार्त्तालापसे उसके चित्तकी मलीनता को दूर करै । गर्भाधान के समय स्त्री पुरुष को जिस प्रकार सावधानी से रहना होता है-गर्भावस्था में उससे भी अधिक सावधानी से रहै, ऐसा करने में गर्भावस्था में स्त्री सहवास का त्याग करना ही होगा, इसविषय में अन्य प्राणियों की ओर दृष्टि देना चाहिये, किस २ समय स्त्री सहवास करना चाहिये इस वार्त्ता को मनुष्यों की अपेक्षा पशु अधिक समझते हैं, गर्भावस्था में वह कभी संसर्ग नहीं करते हैं, इसका फल कैसा मङ्गल कारक होता है सो सहजमें ही बुद्धिस्थ होसक्ता है, परन्तु आश्चर्य यह कि-पशु जिस कार्य को दुषित और अनिष्ट कारक जानकर त्याग देते हैं, अपने अभिमान से मत्तहुये मनुष्य, जगत् में अपने श्रेष्ठ जीव होने की स्पर्धा करकै भी प्रसन्न मुख और निःसङ्कोच उस कार्यके करने में प्रवृत्त होते हैं, गर्भावस्था में स्त्री संसर्ग अत्यन्त दुष-

णीय और त्याज्य है, इसको कोई एकवार भी विचार कर नहीं देखता है। जघन्य इन्द्रिय पिपास्य की शान्ति करने के लिये अनेकों मनुष्य अपना और गर्भिणी का सर्वनाश करते हैं, तथा होनहार सन्तान के सुख और उन्नति के मार्ग में अपने हाथों से कांटे बोते हैं। सकल जगत् को तन्न २ करके खोजने पर यही निश्चय होगा कि-मनुष्य के सिवाय और कोई प्राणी भी गर्भिणी के ऊपर ऐसा पाशव व्यवहार नहीं करता है। इससे मनुष्य का मनुष्यत्व कहां रहा ? हा ! ऐसी दशामें मनुष्य पशु पक्षियों से भी अधम है। आज जो असंख्य सन्तान को मृगी मूच्छा आदि नानाप्रकार के रोगों से पीड़ित देखते हैं, लक्षों पुत्र एवं कन्या मूर्ख-विक्षिप्त और उन्मत्त होते हैं उनमें कोई विकलाङ्ग और कोई विकृत बुद्धि होते हैं, इसका कारण क्या है इसका कारण और कुछ नहीं है, केवल मनुष्य की उत्कट सम्भोग पिपासा ही है। इस अधम कार्य के द्वारा केवल होनहार सन्तान का अमङ्गल होता है इतनाही नहीं है, किन्तु गर्भिणी को भी अतीव पीड़ा होती है, किसी समय गर्भस्त्राव-जरायुका प्रदाह और घावतक होजाता है, किसी समय और अनेकप्रकार की पीड़ा यें भी प्राप्त होजाती हैं, इन सब विषयों का विचार करके मनुष्य मात्रको गर्भावस्था में स्त्री संसर्ग से बचे रहना चाहियें गर्भावस्था गर्भिणी के लिये बड़ेही सङ्कट का समय होता है, स्वास्थ्य रक्षा में साधारण चुटि वा अनियम से अथवा अल्प मात्र अत्याचार से भी गर्भिणी का एवं उसके साथ गर्भस्थ

शिशु का स्वास्थ्य नष्ट होजाता है, इसीलिये उस समय गर्भिणी का स्वास्थ्य जिससे अक्षुराण (यथोचित) रहे इस विषय की ओर विशेष दृष्टि रखना आवश्यक है, इससे केवल गर्भिणी काही हित होगा, ऐसा नहीं है किन्तु, गर्भस्थ शिशु का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बालक जितने दिनों गर्भ में रहता है उतने दिनों पर्यन्त माता के रुधिर के द्वारा ही उसका पोषण होता है। वह रुधिर माता के शरीर से सन्तान के शरीरमें प्रवाहित होकर उसके जीवन की रक्षा करता है, अतः सिद्ध हुआ कि—माता का रुधिरही सन्तान की जीवन शक्ति का एकमात्र आधार है। उस आधार के दूषित होनेपर सन्तान का स्वास्थ्य (तन्दुरुस्ती) नष्ट होजाता है, इतनाही नहीं किन्तु प्राणान्तक होजाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि—गर्भावस्था में गर्भिणी का स्वास्थ्य ठीक रहनेपर गर्भस्थ शिशुका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उसके क्रम स्फुरणमें किसीप्रकार की बाधा नहीं होगी। गर्भिणी के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये, पथ्य, परिश्रम विश्राम, निद्रा आदि कई एक विषयों की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है ॥ गर्भिणी का पथ्य जितना सुपाच्य (हलका) और पुष्टि कारक हो उतनाही हितकारी है। मांस शियो कोभी मांस की अपेक्षा सुपक ताजी फलपूलेसे विशेष उपकार होता है। मांस का तो सर्वथाही त्याग करना चाहिये क्योंकि—मांस भोजन से गर्भिणी का स्वास्थ्य नष्ट होता है। गर्भावस्था में अनेकों स्त्रियों की अधिक अम्ल (आचार

आदि) सेवनमें विशेष रुचि होती है परन्तु उसको सर्वथा त्यागना चाहिये, आहार जितना परिमित किया जायगा उतनाही हित होगा । पान करने योग्य पदार्थों में विशुद्ध जल और दुग्धका सेवन करना चाहिये । सवप्रकार के तीक्ष्ण पेय पदार्थों से बचे रहना चाहिये यदांतक कि यदि किसी को चाह के सेवन का अभ्यास हो तौ ऐसे समय में वह भी त्याग देना चाहिये । लघु और परिमित आहार जिसप्रकार स्वास्थ्य रक्षा की सहायता करता है तिसी प्रकार लघु और परिमित परिश्रम भी सहायता करता रहता है । जिसप्रकार किसीप्रकार का परिश्रम न करके घरके कोणमें चुप बैठे रहना अस्वास्थ्य करनेवाला है तिसीप्रकार अपरिमित परिश्रम करके श्रान्त और ह्रान्त होजाने से भी स्वास्थ्य में हानि होती है । इसकारण थोड़ा २ परिश्रम जिससे श्रान्ति वा ह्रान्ति न हो करना चाहिये । इससे रुधिर के शरीरमें सञ्चालन का कार्य ठीक २ होता है और गर्भिणी एवं गर्भस्थ सन्तान के स्वास्थ्य की रक्षा होती है । किन्ही २ को कथन है कि—दोनों हाथों की अपेक्षा दोनों चरणों का परिमित चालन हितकारी होता है । ग्रामों (देहात) में कुलीन स्त्रियों भी शौचादि क्रिया के लिये जङ्गल में जासक्ती हैं, उससे उनका आवश्यकतानुसार व्यायाम और उसी के साथ विशुद्ध वायु का सेवन भी हो जाता है । परन्तु शहरों में ऐसा होना असम्भव है क्योंकि शहर की स्त्रियें तौ गृह के बाहर भी नहीं आसक्ती, ऐसी दशामें अपने २ स्थानों की छत्तोंपर जो कुछ विशुद्ध वायु का

सेवन होसकै और जो कुछ पादचरण (टहलना) होसकै उतना आवश्यकही करना चाहिये ॥ एकदेश हितैषी

॥ पितृलोक और पार्वणशास्त्र ॥

शास्त्रीय सकल विधि आज्ञा सिद्ध है, वह तर्क और युक्तिका विषय नहीं है, शास्त्रीय आज्ञासे ही सबकी शिरो धार्य है, ऐसे शास्त्रीकी आज्ञा होने के कारण मनुष्य की स्वाभाविक ज्ञान पिपासा होनेपर भी प्रायः शास्त्र विधिके गूढ़ तत्वका अनुसन्धान करने की रीति सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं थी, कालका परिवर्तन होनेपर इस समय अनेकों पुरुषों की शास्त्रीय निगूढ़ तत्वको जानने की प्रवृत्ति बलवती होने पर भी आशाके अनुसार फल मिलने की सम्भावना प्रायः नहीं होती है। इस समय हम एक शास्त्रके गूढ़ तत्व को, जिसके जानने की अनेकों पुरुषों को उत्कण्ठा थी प्रकाशित करते हैं--चन्द्रलोक वा चन्द्रमण्डल, अन्यग्रह उपग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिकतर समीप है इसको औपत्तिक ज्यातिः शास्त्रने विशद रूपसे सिद्ध कर दिया है, चन्द्रमण्डल केवल पृथिवी के समीप ही है ऐसा नहीं है किन्तु उसको पृथ्वी का अंश विशेष भी कहते हैं। विस्तृतसागर के मध्यमें बसे हुए किसी महा द्वीपका समीपवर्ती छोटा द्वीप जिस प्रकार उस महा द्वीपके अधिकांश स्वभाव को धारण करता है तिसी प्रकार अनन्त आकाश आकाश की गर्भस्थ पृथिवी का चन्द्र

मण्डल में अधिकतर अंश है (कोई २ यूरूपियन् ज्योतिर्विद
 तो यदांतक कहते हैं कि चन्द्र मण्डल पहिले पृथिवी के पृथक्
 अंशरूप से पृथिवी के साथ में लगाहुआ था अनन्तर पृथिवी
 के धूमने के वेगसे पृथक् होगया है परन्तु इस कथनका विश्वास
 करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है) पृथिवी में मृत्तिका का
 भाग अधिक होने के कारण जिस प्रकार वह मृण्मयी कटा-
 ती है तिसी प्रकार चन्द्रमण्डल में जल का भाग अधिक होने
 के कारण वह जल मय कहा जाता है । चन्द्र मण्डल के जलमय
 होने का प्रमाण सिद्धान्त शिरोमणि के गोलार्धध्याय में
 मिलाता है यथा ॥

“उपचितिमुपयान्ति शौकल्पमिन्दो
 त्यजत इनं ब्रजतश्च मेचकत्वम् ।
 जलमय जलजस्य गोलकत्वात्
 प्रभवति तेक्ष्ण विषाणरूपतास्य” ॥

जलमय होनेपर भी चन्द्र मण्डल में एक प्रकार के प्राणि
 योंका बसो वास है, विशेषतः चन्द्र मण्डल के ऊर्ध्व भाग में
 पितृ लोक के अवस्थान का प्रमाण पाया जाता है । जैसा कि
 गोला ध्याय में लिखा है ॥

“विधूर्ध्व भागे पितरो वसन्ति
 स्वाधःसुधादी धितिमामनस्ति” ॥

चन्द्रमण्डल का गोलार्द्ध मनुष्यों के दृष्टि गोचर होता है
 दूसरा गोलार्द्ध कदापि दृष्टिगोचर नहीं होता है, अदृश्य

भागही ऊर्ध्वभाग है, और वहही पितृलोक है, सूर्यका दर्शन और दर्शन और अदर्शन जिस प्रकार पृथिवी पर दिनरात्रि का कारण है तिसी प्रकार पितृलोक में भी यह सूर्यही दिन रात्रि का कारण है यथा ॥

“कुपृष्ठगानां द्युनिशंयथानृणाम्

तथापितृणां राशिपृष्ठवासिनाम्” (गोलाध्याये)

परन्तु पृथिवी पर जिस प्रकार साठ घटिका दिनरात्र होता है चन्द्रलोक में ऐसा नहीं होता है, कृष्णपक्षकी अष्टमी के उत्तर अर्द्धांश से शुक्लपक्षकी अष्टमीके प्रथम अर्द्धांश पर्यन्त पितृलोक का दिन और शुक्लपक्ष की अष्टमी के उत्तर अर्द्धांश से लेकर कृष्णपक्ष की अष्टमी के प्रथम अर्द्धांश (मध्यान्हकाल) पर्यन्त पितृ लोककी रात्रि होती है। इस प्रकार अभावस्या पितृ लोककी मध्यान्ह और पूर्णिमा मध्य रात्रि है। कृष्णाष्टमी प्रातःकाल और शुक्लाष्टमी सायंकाल है अतएव मनुष्यों का जो एक चन्द्रमास है, वह पितरों के एक दिनरात्रि का परिमाण है। चन्द्रमण्डल में पितरों के सिवाय अन्य किन्ही प्राणियों का बसो वास है वा नहीं, इस विषय का विचार इस प्रबन्ध में नहीं किया जायगा, यहां विशेषतः केवल पितरों काही परिचय दिया जायगा, क्योंकि—यहां पितरों काही विचार करना है ॥ हमारे शास्त्रों में अनावृत्ति और पुनरावृत्ति यह दो प्रकार की मनुष्यों की पारलौकिक गति कही है, जो मनुष्य ज्ञान और भक्ति योगके द्वारा पृथ्वी पाप

के विनाश के अनन्तर मुक्ति के योग्य होते हैं शरीर त्याग के अनन्तर उनका आत्मा सूर्य की किरणों के अवलम्बन से सूर्य मण्डल में पहुँच कर वह आत्मा सविता देव के भर्गस्वरूप ब्रह्म तेजमें विलीन होजाता है, इस प्रकार विलीन हुए आत्मा की पुनरावृत्ति (पुनर्जन्म) नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म निर्वाण और भक्त पुरुष सच्चिदानन्द मय अप्राकृत मुक्ति को पाकर कृतार्थ होते हैं। परन्तु जो ज्ञान और भक्ति हीन मनुष्य सत् असत् कर्मों के द्वारा पुण्य पाप का सञ्चय करते हैं, उनका आत्मा पुण्य पाप का यथोचित फल भोगने के निमित्त मृत्यु के अनन्तर चन्द्रमा की किरणों के द्वारा चन्द्रलोक में पहुँचता है, उस चन्द्रलोक में गएहुए सकल आत्मा चन्द्रलोक में अथवा पितृगण कहाते हैं, चन्द्रलोक में गएहुए आत्मा की पुनरावृत्ति होती है अर्थात् शुभाशुभ फल भोगने के लिये उसका पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के अनन्तर जीवका पुनर्जन्म होता है—हिन्दू समाज के आवालवृद्ध बनिता इस विषय में पूर्ण विश्वास रखते हैं, परन्तु किस प्रकार जीव का पुनर्जन्म होता है, वा किस प्रकार जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है यह बातें अनेकों को अविदित हैं, विदेशीय और अविजातीय कृत विद्य पुरुष हमारे शास्त्रकी इस जन्मान्तर नादकी कथा को सुनकर कोई तो हास्य करते हैं और कोई इस अद्भुत विश्वास की कथा को सुनकर विस्मय सागर में निमग्न होजाते हैं। वह जो कुछ भी हो, जमान्तर बाद अभ्रान्त है वा भ्रान्ति मूलक है, इस विषयका विचार करना

यहां शोभित नहीं होगा, अतः आर्य शास्त्रों के अनुसार जीवका जन्मान्तर किस प्रकार होता है, यह विचारही करेंगे केशके अग्रभाग को चीरकर सौभाग करने पर वह जितना सूक्ष्म होता है, जीवात्मा उससे भी सूक्ष्म पदार्थ है अर्थात् जड़ पदार्थों में जैसे परमाणु है वैसेही चेतन जीवात्मा भी सूक्ष्म है वह जीवात्मा पूर्वोक्त नियम के अनुसार शुभ अशुभ कर्म फल भोगने के लिये, चन्द्रमण्डल में जाकर नियमितिकाल के अनन्तर, नीहार संयुक्त होता है, और पृथिवीके शस्यादि भोजन के पदार्थों में पतित होकर कुछ कालतक उसमें स्थित रहता है, तदनन्तर मनुष्यादि का भोजन रूप होकर वीर्य रूपसे स्त्री गर्भमें प्रवेश करके कर्मानुसार शरीर होकर जन्म धारण करता है, कर्म के अनुसारही मनुष्य पशु और पक्षी आदि का शरीर प्राप्त होता है । प्रसङ्ग वश जीवके जन्मान्तर का विषय शास्त्रानुसार कहा, अब प्रकृतानुसरण करके प्रबन्ध का उप संहार (समाप्ति) करते हैं । हमारे शास्त्रोंमें जो पितरों का पार्वण श्राद्ध करने का विधान है इस समय अनेकों हिन्दू सन्तान उसको भूल गए हैं इस पार्वण श्राद्ध को अमावस्या तिथि में करने का विधान है । श्राद्ध में जो पिण्डदान किया जाता है, वह पितरों का भोज्य अन्न रूपही कल्पना किया गया है मनुष्यादि का मध्यान्ह ही भोजन का मुख्य काल होता है, तिसीके अनुसार यह, पितरों का पिण्ड रूप भोज्यान्न पितरों के मध्यान्ह अमावस्या तिथि में देते हैं । अमावस्या के दिन पितृ श्राद्ध करने का यहही युक्ति युक्त कारण

है, कदाचित् पितरों के प्रातःकाल कृष्णाष्टमी के दिन भी श्राद्ध करने का विधान है, पूर्वकाल ने ऋषि समाज में प्रातः भोजन की रीति भी प्रचलित थी, अतः वह यदि पितरों को भी प्रातःभोजन करावें तौ इसमें आश्चर्यही क्या ? परन्तु भोजन का मुख्य काल मध्यान्ह ही है शास्त्र विचार से अमावास्या के दिन पितृ श्राद्ध का जो कारण हमारे बुद्धिस्थ हुआ वह प्रकट किया यदि कोई महाशय इस विषय में और युक्तियें लिखेंगे तौ मूझको अति हर्ष होगा, क्योंकि शास्त्रों के गूढ़तात्पर्यों को प्रकाशित करना ही हमारी आन्तरिक इच्छा तथा कर्तव्य है ।

॥ सुशीला ॥

पातिव्रत्य दुराचारका फल दिखलाने
वाला मनोहर एक छोटा सा

॥ उपन्यास ॥

आश्विन मासमें मध्यान्ह समय गगन मण्डल में शरत्का
लीन चन्द्रमा उदय हुआ है, शरत्काल के गगन मण्डल की
नीलिमा के मध्यमें शरदीय चन्द्रमा का प्रथम हास्य देखने
में बड़ाही सुन्दर प्रतीत होता है श्यामपुर ग्राममें एक मृण्मय

कच्चे मकान के चौक में बैठी हुई सुशीला अपने पुत्र और कन्या को सुलारही है । जिस मकान में सुशीला रहती है, उसमें कोई और नहीं है, स्वामी नौकरी के कारण परदेश में है, वर्षके अनन्तर में छुट्टी में एक बार आकर दो महीने मकान पर रहजाते हैं । धनकी प्राप्ति कुछ अधिक नहीं है, इस कारण सुशीला के मकान पर कोई नौकर वा टहलनी भी नहीं रहती, केवल रात्रि में इकठे रहना पड़ेगा, इस कारण मकान के समीप रहने वाली पड़ोसिन दुर्गादेवी मौसी आकर रात्रि में सुशीला के पास सोती है, इस कारण वह सालमें दो बार नवीन वस्त्र पाती है, यह सुशीला के स्वामी का किया हुआ बन्दोबस्त है । आज पहर भर रात्रि बीत गई कन्या चंद्रमा को देखती २ माताकी गोदमें ही निद्रा के वशीभूत होकर सोरही, परन्तु दुर्गादेवी मौसी अभी तक नहीं आई, सुशीला दुर्गादेवी की प्रतीक्षामें बैठी हुई गिनने लगी कि स्वामी के वर्षके अंतकी छुट्टी लेकर आने में अब कितने दिन बाकी हैं इतनेही में एक साथ बाहर के दरवाजे पर खट २ शब्द हुआ, सुशीला ने आवाज दिया कि-क्या दुर्गादेवी मौसी है ? एक स्त्रीने मकान में आकर उत्तर दिया कि-नहीं तौ सुशीला में लीलाहूँ । सुशीला ने पहिचान लिया कि-दुर्गादेवी की पोती लीला है । लीला बिधवा, अवस्था में २५।२६ वर्ष की प्रायः सुशीला की सम वयस्का है । चाल चलन, अच्छा नहीं है, अतः सुशीला उसके पास बैठना क्या उसको देखना भी नहीं चाहती है, उसको देख

कर सुशीला ने कहा—तू कैसे आई, दुर्गादेवी मौसी कहाँ है लीला ने कुछ हँसकर उत्तर दिया कि—उसकी तबियत अच्छी नहीं है, इससे मुझे भेज दिया है, इकली आरही थीं रस्ते में मनोहरलाल मिल गए, वह मुझे दरवाजे तक पहुँचा गए हैं, वह बड़े भलेमानुस हैं। ऐसे कहते २ लीला बैठ गई, सुशीला ने और कुछ उत्तर न देकर घरके भीतर जा पलङ्कपर कन्या और पुत्रको शयन करा दिया, तथा घरके और जो दो एक काम बाकी थे उनको निवटाकर अपने आप भी सोनेका उद्योग करते २ लीला से बोली कि—तू भी दरवाजा बन्द कर आ, और, आकर सोरों, लीला बोली कि—हां सोऊंगी तौ सही परन्तु तू जरा बैठती तौ दो एक बातें कहनी थीं वह कहती सुशीला ने कहा—कहे क्यों नहीं, मैं यहां पलंगपर लेटी २ सुन लूंगी। लीला बोली—ऐसे कहनेकी बात नहीं है एकान्त में धीरे से कहने की है। सुशीला बाहर आ गई। लीला बोली मनोहरलाल बड़े भलेमानस हैं, वह प्रतिदिन तेरा जिक्र करते हैं, वह किस दृष्टि से कहते हैं, सो मुझे मालूम नहीं आज भी कहते थे कि—सुशीला का कुछ काम होय तौ कहना मैं उसी समय कर दूँगा सुशीला बोली—उनका कहना ठीक ही है बड़े आदमी और हमारे ग्रामके ज़िमीदार हैं, हमारी विपत्ति आपत्ति में वह सहायता नहीं करेंगे तौ कौन करेगा लीला बोली—सुशीला वह तूझें बहुत चाहते हैं सुशीला बोली—तैने यह सब कैसे जाना ? लीला बोली—हर एक बात से मालूम होता है, और वह ऐसे लज्जावान् हैं कि—तेरे लिये

एक चीज लाये थे, सो लज्जा के कारण तुझे दे नहीं सके, सो आज मेरे हाथ भेजी है, यदि बुरा न माने तो खोलकर दिखाऊँ । मुशीला के उत्तर की प्रतीक्षा न करके लीला ने एक जोड़ी सोने के खँडुए खोलकर मुशीला के सामने रख दिये । मुशीला के दोनों नेत्र क्रोधसे जल उठे, पाँचसे दबी हुई नागिनी की समान गर्जकर हाठों को कंपाती हुई कहने लगी—जा जा लीला मेरे घरसे निकल जा, नहीं तो मैं अभी सिपाही को पुकारती हूँ वह बड़े आदमी, हम गरीब आदमी क्या उनके ऐसा चाहिये ? लीला अपने ऊपर आफत आई समझकर जल्दी से घरसे निकल गई । मुशीला को उसरात्रि में फिर निद्रा नहीं आई । नेत्रों से आँशुओं की धारा नहीं थमी रोते २ अपने स्वामी को पुकारा कि—“हे दुःखनी के हृदयके सर्वस्व धन ! तुम कब आओगे, हे नाथ ! मेरा हृदय फटा जाता है ॥

(२)

लीला घरके बाहर निकलकर उत्तर की तरफ को चली गाममें एक पीपलका पेड़ था, पेड़की छायामें एक मनुष्य खड़ा था, लीला उसके पास जाकर खड़ी होगई, धीरे स्वरसे बोली—मनोहरलाल यह तौ बड़ा कठिन काम है । मनोहरलाल उस श्यामपुर ग्रामके जिमींदार शङ्करलाल का बड़ा पुत्र है, अशिक्षित, उद्धत स्वभाव दुश्चरित्र है, छल बलसे अनेकों सती स्त्रियों का रत्नहरण किया है, मुशीला का स्वामी घर

नहीं है, वह अकेली रहती है,, इसके सिवाय वह परमरूप
 वती होकर मृत्तिका के कच्चे साधरण घरमें रहती है, विशेष-
 पतः उसके अन्तःस्थित सतीत्वरूप प्रकाशसे उसका मुख मण्डल
 सर्वदा उज्ज्वल रहता है, दुश्चरित्र मनोहरलाल उसके परम
 रूपको देखकर उद्भ्रान्त पतङ्ग की समान मोहित होगया है
 सुशीला के अमूल्य सतीत्व रत्नको हरण करने की इच्छा से
 नरक की दूती दुश्चरित्रा लीलाके अश्वल का आश्रय लिया है
 इसकारणही लीला को यह पाप कार्य है । मनोहरलाल-क्या
 लीला खँडुए नहीं लिये ? लीला-उसका जो दिमाग है, उस
 से क्या वह सद्जन्में तुम्हारे खँडुए लेलेगी ? मनोहरलाल क्या
 दिमाग देखा, मालूम होता है अधिक नहीं चाहती है । लीला
 चाहती है या नहीं ? यहतौ वहही जाने, बात तौ कहनेही नहीं
 दी, मुखसे शब्द निकालतेही क्रोधसे आग भभूका होगई मनो
 हरलाल-ऐसा तौ सबही करती हैं, लीला तूभी तौ एकदिन
 ऐसीही क्रोधसे लाल भभूका होगई थी, और एक दो बार
 कहती तौ कदाचित् वह राजी होजाती है, लीला-कहना तौ
 चाहा था परन्तु उसके पास बैठना कौन ? खँडुए देखतेही
 जल उठी, घरसे बाहर निकाल दिया, अच्छा नहीं हुआ,
 मनोहरलाल अब वह अपने स्वामी के पासभी खबर भेजेगी ।
 इतना सुनतेही मनोहरलाल बड़े भयभीत हुये । लीला बोली
 तुम मनोहरलाल काहे को भय करते हो मैं गरीब हूँ, मुझको
 भय है । मनोहरलाल अच्छा यह मार्गभी रोके देता हूँ तू घेरे
 साथ आ, एक चिट्ठी लिखे देता हूँ तू जाकर उसको

लेटरबक्स में डाल आना । ऐसा कहकर मनोहरलाल आगे र
होलिये और लीला उनके पीछे २ चली गई ॥

(३)

मुशीला के स्वामी तुलसीदास किसी जिले के जमींदार
के यहां गुमास्तागीरी के कामपर नौकर हैं । आश्विन मासके
पहिलेही घर जाने के लिये उद्विग्न हो रहे हैं । आगे कुछ हि-
साब किताब ऐसा उपस्थित है कि--उसको ठीक करकेही
अवकाश पावेंगे । मुशीला के चन्द्रहार और कन्या पुत्रके
खँडुओं के लिये सुनार के ऊपर तकावेपर तकांदा करते हैं,
दो चादर, दो गलीचे के आसन, एक मयूर पुच्छ का पङ्खा,
एक शङ्ख तथा और कितनीही वस्तु पहिलेही से इकट्ठी
कर रखी हैं, तुलसीदास एक वर्षके अनन्तर घर जायेंगे स्त्री
पुत्रादि से अलगहो अधिक दिनोंतक परदेशमें रहने से उत्क-
ण्ठित विरही प्राणों की क्या दशा होती है, इसका तुलसी-
दासको विशेष रूपसे अनुभव है । सन्ध्या के समय तुलसीदास
सबदिनभर का काम निवटाकर रुपयों का जमा खर्च मिलाने
के लिये बैठे हैं, हिसाब में बड़ा गोलमाल है, एक रुपया
घटता है, किसीप्रकार ठीक नहीं होता, इतनेही में डाकखाना
का सिपाही एक चिट्ठी उनके हाथमें दे गया जमींदार के
दफ्तर के पते से एक मुशीला की चिट्ठी के सिवाय दूसरी
किसी की चिट्ठी प्रायः तुलसीदास के पास नहीं आतीथी
घरकी चिट्ठी जानकर उन्होंने झटपट लिफाफा फाड़कर
चिट्ठी निकालली, उस चिट्ठी में इस प्रकार लिखा हुआ

था—“श्रीवरणेषु—मनमें अत्यन्त कष्ट होनेसे यह पत्र आपको लिखा है, आप शीघ्रही एकबार घर आवें, आपकी स्त्री यहाँ जैसे आचरण करती है, उससे आदमियों में मुख दिखलाना हमको भार मालूम होता है, उसको लेकर यदि आप गृहस्थी का निर्वाह करेंगे तो निश्चय आपको एक अपने घरमें ही रहना पड़ेगा । आप विशेष साध रहें, क्योंकि—दुश्चरित्रा स्त्रियों को कुछभी असाध्य नहीं है इति । आपको दासानुदास “गुप्तनाम” चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते ही तुलसीदास का सब शरीर पसीने में भीज गया । क्षणभरके लिये मानो मूर्छित से हो गये मन्मुख दीपक जल रहा है, तौ भी मानो चारों ओर अन्धकार है, हृदय में मानो किसीने बड़ा भारी प्रहार किया है, हथेली पर कपोल को रखकर मौन ही मौन कुछ देर शोच विचार किया । फिर लम्बा श्वास छोड़कर दूसरे का काम समझकर जमा खर्च मिलाने लगे । पहिले एक रुपये की गड़बड़ थी अब एक सौ रुपये घटने लगे, उनके नेत्रों के जलसे जमा खर्च का वही खाता भीज गया ॥

(४)

नवरात्रि के और तीन दिन बाकी हैं, नवरात्रि में उनके यहाँ भगवती दुर्गा के पूजन का उत्सव होता है, उनके यहाँ आनन्द के साथ अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं । आज दो दिन हुये तुलसीदास छुट्टी पाकर अपने घर आ गये हैं स्वामी घर आवेंगे ऐसा विचार कर जो मुश्रीला के आनन्द का समुद्र धीरे २ उमड़ता आता था, आज दो दिनसे स्वामी के

मुखको देख २ कर उसका वह आनन्द का समुद्र सूखगया है । एकवर्ष के अनन्तर तुलसीदास घरपर आये हैं । परन्तु उनका वह पूर्वकाल कासा स्नेहमय भाव कहां है ? वह उदास हास्य कहीं है ? वह गार्हस्थ्य की प्रीति कहां है ? कुछभी नहीं है । इस समय वह प्रतिक्षण चिन्ताग्रस्थ रहते हैं—उनकी दृष्टि तीक्ष्ण और उद्वेग पूर्ण है, छल्लाट में चिन्ता की गम्भीर रेखा पड़ी हुई है । एक अभूत पूर्व विभीषणता मुख मण्डलपर काँप रही है । वर्षके मिलने वह आनन्द नहीं है, अतीत मुख दुःख की वातचीत नहीं है, सुशीला के साथ वह आंतरिक आलाप नहीं है, सुशीला स्वामी के मुखकी ओर देख २ कर, उनके स्वप्ने और कल्पना में न आनेवाले चित्तके बदलने को देखकर, बड़े आनन्द के दिन दुखसागर में डूब रही है । पञ्चमी के दिन प्रातःकाल के समय नापित की नवीन वी सुशीला के चरणों में लाक्षा लगाने को तथा केश बन्धन करने के लिये आई । और दिनों की समान आज सुशीला को प्रफुल्ल न देखकर नाइन ने बूझा कि “वोजी आज तुमारा मुख उतरा २ सा कैसे होरहा है ? सुशीला मनही मनमें रोती और दुःखित होती थी इस समय मनकी बात प्रकाशित करनेका मौका पाया, एक छम्वा श्वास लेकर कहने लगी “वातचीत तौ कुछ नहीं है, परन्तु उनका चित्त मुझे फिरा हुआ मालूम होता है, और यहतो बता तू मन्त्र तन्त्र जाने है ना ? “नाइन ने हँसकर कहा—क्या बात है जो उनको चित ऐसा होगया, उनका तेरा तौ बड़ा प्रेम भाव रहता था ?

मुशीला ने सब स्वामी की अवस्था खोलकर कही तब नाइन बोली कि-इस विषय के मन्त्र तन्त्र तौ मैंने बहुत सीखे हैं, परन्तु देखूँ तेरा काम होजाय तबही है, सांझके बाद एकजड़ी तुझे देजाऊंगी, उसे खूँटी में बांधकर पासही सोरहियो तौ वह शान्त होजायेंगे । मुशीला बोली । मेरी कसमखा कि-मैं सांझके बाद आकर देजाऊंगी । तौ तुझसे ठीकही कहदूँ-मेरे लाकर देने में कुछ नहीं होगा, नौ घड़ी रातगये के समय तुझहीदक्षिण मुखकर बूँटी उखाड़नी पड़ेगी । मुशीला बोली मैं यह कैसे करसकूंगी, मैं तो किसी बूटी कोभी नहीं पहिचानती हूँ सो मैं रात्रिमें कैसे लासकूंगी । नाइन बोली कि भय काहे का है ? बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर के द्वारपरही वह बूटी है । मैं आकर दरवाजा खट खटाऊंगी तू उठकर चली आयो, मैं बूटी बतलादूंगी ॥

(५)

नाइन नारायण नापित की अतीव प्रेमपात्र है, प्रेमपात्र कहने से नवीन विवाहित नहीं है, किन्तु तीस वर्षकी है बूढ़ा नापित उससे प्रेम अधिक करता है, इससे यत्न करके अपनी अनुभव करीहुई मन्त्र तन्त्र विद्या और औषधियें स्त्रीको सिखादी है, अन्दाजन चार घड़ी रात्रि बीतनेपर नाइन ने नापितसे कहा कि-आज एक काम करना होगा । नापित बोला कि-जो हुकुम महाराज, नाइन बोली-तुम्हें हरसमय हँसी लगी रहती है, बशमें करने की जो औषधि तुमने बताई थी, वह आज मैं तुलसीदास की स्त्री को दूंगी

मैं बूटी देख आई हूं तुम एकबार मेरे संग चलो, ठीक वही है या नहीं है सो जरा देखदो । नापित बोला तुलसीदास की वौ बशमें करने की औषधि लेकर क्या करैगी ? तुही तौ कहती थी—उन दोनों में बड़ा प्रेम है । नाइन बोली कि—अब वह प्रेम भाव नहीं है, घर आने के बादसे बड़ी खटपट है । नापित बोला आहा ! ऐसी सती लक्ष्मी वो हरएक नहीं होगी, सो मैं उसके लिये काम के अवश्य चलूंगापरन्तु अभीतौ उसका समय नहीं है, प्रहरभर रात्रि धीतेके सियार बोले तुम मुझे पुकार लेना । मनमें प्रसन्न होकर नाइन अपने घरका और काम काज करने को चली गई । इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो रहीथी ठीक उसी समय सुशीला अपने स्वामी की शय्या के पास खड़ी हाकर नेत्रों में जल भरके कहनेलगी “कहतो सही मेरो क्या अपराध है ! ॥ तुलसीदास तक्रिये के ऊपर एक लम्बा श्वास लेकर बोले कुछ नहीं” । सुशीला बोली—जब कुछ नहीं तौ यह नई २ बातें कैसी हैं ? सबही बात नई है, तुम्हारे मुखपर हास्य नहीं है, हर समय चिन्तित रहते हो, रात्रिमें जब उठती हूं तभी देखती हूं तुम जग रहे हो, तुम्हारे पग्यां पडूं बताओ तौ सही किस कारण तुम ऐसे होरहे हो ? तुलसीदास बोले—कहूंगा २ यदि ऐसा समयपाऊं गा तौ कहूंगा, इस समय मेरे सामने से चलीजा । सुशीला हटकर कहीं नहीं गई, स्वामी के चरणों के पास लोटकर मौनही मौन रोनेलगी ॥

(६)

उस दिन प्रहरभर रात्रि के बीतनेके समय मनोहरलाल ने लीलाको बुलाकर कहा-बेखो लीला मनोहरलाल की बुद्धि जो बाणमारता हूँ, उसी बाणसे काम फते करता हूँ ? अब जायगी कहाँ लीला बोली-बाबूजी । तभी मुनने में आया है कि-उन दोनों की परस्पर बात चीत एकसाथ बन्द होगई है, बताओ तो सही ! किस प्रकार क्या किया, कहूँ क्या, बहुत शीघ्र ही सब मालूम होजायगा, परन्तु आज एक काम करना होगा । लीला बोली क्या है कहे, मैं तो हाजिर हूँ हि । मनोहरलाल बोले-कोई बड़ा काम नहीं है, उस के शयन करने के घरके पूर की ओर जो झरोखा है उसके पास खडे होकर उन दोनों में क्या बात चीत होती है, सो सुनना होगा, ऐसा होने से सब हाल मालूम होजायगा, करसकोगीना इस काम को ! । लीला बोली-नहीं बाबूजी, मुझ बड़ा भय लगता है, क्यों कि-इस पीपल के पेड़पर चुड़ैल रहती है, उसी दिनभी लाल कपडे पहिने खड़ी थी । मनोहरलाल बोले अरे जाभी चुड़ैल चुड़ैल करती है, मैं तो चुड़ैल से नहीं डरता हूँ मालूम होगया यह काम तुझसे नहीं होगा, मुझको आपही जाना पड़ेगा । लीला बोली-बस २ यह बात ठीक है, तुम आप जाकर बात चीत को जितना समझोगे, मैं कहीं उतना समझ सकती हूँ ? हजार क्यों न हो, आखिर को तो ली ही हूँ । मनोहरलाल बोले-अच्छा ऐसाही होगा, कलको सुनलेगी कि मनोहरलाल का काम फते होगया, रुपये के लाभसे मरा हुआ मनुष्य भी

वातचीत करने लगता है, यहतां कौन चीज है ! । विधाता का हाथ अदृश्य है जीवके अदृष्ट चक्रको किस समय किस मार्गमें चलाता, यह मनुष्य की बुद्धिमें नहीं आसक्ता, रात्रिके अन्ध कारमें दुबककर दुर्बुद्धि मनोहरलाल मन्द भाग दोनों स्त्री पुरुषों के एकान्त के वार्तालाप को सुनने की आज्ञा से तुलसीदास के शयनस्थान के पूर्वदिशा के झरोखे के पास खड़ा हो गया ॥

(७)

नौ घड़ी रात्रि के चीत जानेपर मुशीला के बाहर के दरवाजेपर खट २ शब्द हुआ उस शब्द से तुलसीदास की उछड़ी हुई निद्रा दूर हो गई, मुशीला जाग रही थी, शय्या के ऊपर उठकर बैठ गई, विचारने लगी कि—जाने स्वामी जाग रहे हैं या सो रहे हैं कहीं जाग जायँ तो काममें विघ्न नहीं जाय ऐसा होने से नोइन के पास से वह काम सिद्ध करनेवाली औषधि नहीं ला सकूंगी, घरमें अन्धकार हो रहा था, मुशीला ने तुलसीदास की नासिका पै हाथ रखकर अनुभव किया कि—सेते हुये मनुष्य केसा श्वास है या नहीं, तुलसीदास के सब शरीरमें अग्नि सी लग गयी, उनका सब शरीर मानो निश्चेष्ट होगया, सन्दिग्ध तुलसीदास की कपट निद्रा को मुशीला ने भ्रान्ति से वास्तविक निद्रा समझा. वह अति धीरे से जिससे कि शब्द न हो इस प्रकार दरवाजे को खोल कर घरके बाहर आई, तुलसीदास के हृदय में दोबालन सी मुलंग रही थी, अब वह बल उठी, अब उनके अपना संदेह सत्य प्रतीत होने लगा, शय्यापैसे उठकर सबसे छुपाकर जा

अस्त्र तेज करके रक्खाथा उसको लेकर चुपचाप वे मालूम घर में से निकल आये । सुशीला ने बाहर का दरवाजा खोलकर देखा कि—नाइन खड़ी हुई है, बोली—आगई ! समय हीगया नाइन बोली—यह समय ठीक है । बूढ़ा नाई उस समय कुछ दूर खड़ा था बातचीत के शब्द की तुलसीदास के कानों में भनक पड़ी । मानो आकाश चूर्ण होगया पृथ्वी विदीर्ण होगई तुलसीदास पागलसे होकर विचारनेलगे कि—पहिले स्त्री के उपपति (जार) को यमपुर पहुंचाकर पीछे से स्त्री के टुकड़े २ करूंगा, सन्मुख जाकर प्रहार करने से दुष्ट भागसक्ता है, अतः घरके पूर्व की खिड़की के मार्ग से निकलकर जाऊँ ऐसा संकल्प करतेही उनको मानो किसी वैद्युतिक शक्ति ने चलादिया, बड़ेबेग से पूर्व की खिड़की को खोलकर उस झरोखे के पास आये, सो सामनेही एक पुरुष दिखाई दिया रुधिर के प्यासे अस्त्रको हाथते लिये हुए तुलसीदास सेर की समान कुर्छाँच मारकर आये और उस दुष्ट के शिरपर तलवार मारी, इत भाग्य मनोहरलाल के पापका प्रायश्चित्त हो गया, एक भयङ्कर चीख मारकर पृथ्वीपर गिरा उसी समय उसका अन्तिम श्वास प्रयाण करगया, तुलसीदास उधर को कुछ ध्यान न देकर जहां पति गत प्राणा सुशीला खड़ी हुई थी, तहां भयङ्कर मूर्ति से आकर खड़े हुए, और ललकार कर बोले कि अरी दुष्टे ! जिसके प्रेम में लवलीन थी, उसके साथ इस समय तूभी यमलोक को जा तारागणों की किरणों से चमकती हुई तलवार उठी, बाण से बिधि हुई हिरनीकी

समान रुधिर भीजी हुई सुशीला भूमिपर गिरपड़ी, तुलसी दास राजिके अन्वकार में गुप्त होगए । नाइन बूढ़े नाई के साथ तत्काल लम्बा श्वास लेकर भागी और दोनों ने अपने घरके भीतर घुसकर दरवाजा बन्दकर लिया ॥

(८)

दूसरे दिन प्रातःकाल के समय श्यामपुर की पुलिस के तहकीकात करने को आने के कारण बड़ा भारी हुल्लड़ मचा दारोगा ने आकर पहिले मनोहरलाल की लाशका चालान किया, सुशीला के ऊपर ऐसा प्रहार नहीं हुआ था, कि-जिससे प्राण निकलजाय, वह इस समय भी जीवित थी, परन्तु बिलकुल बेहोश और बातचीत करने की शक्तिसे हीन थी, दो तीन बार प्रश्न करनेपर एकबार बड़ी कठिनता से धीरे स्वरसे कहा कि-लीला और मनोहरलाल का अपराध है-स्वामी का कोई दोष नहीं है" दारोगा ने उसके मरण काल का इजहार लिखानेके लिये उसके जिला मजिस्ट्रेट सा हव के पास को चालान करदिया उसके बाद तुलसीदास की खोज हुई ग्रामके समीप के श्मशान पर तुलसीदास ध्याना वस्थित से बैठे हुए थे, पुलिस ने वहाँ जाकर तुलसीदास को गिरफ्तार करलिया । दारोगा जीने बड़ी प्रवीणता के साथ उस मामलेकी तहकीकात करना प्रारम्भ करी, तुलसीदास के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला, परन्तु बहुत से रुपये देकर मनोहरलाल के पिता शङ्करलालने दारोगाजीकी पाकट भर

दी थी, अब मुकदमा बनाने के लिये अपनी चतुरतासे दो एक प्रमाण बनाकर तुलसीदास को फाँसी में लटकवाने के लिये चालान कर दिया, उस विपत्तिके दिन सुशीला की दुर्गा देवी मौसीने सुशीला के पुत्र कन्या को अपनी गोदीका आश्रय दिया । एकमासके अनन्तर सेशनकी अदालतमें तुलसीदास का मुकदमा पेश हुआ, लीलाके इजहार से सब रहस्य प्रकाशित होगया, अन्य गवाहों के इजहार होजानेपर सुशीला को इजहार लेनेके लिये बुलायागया, इससमय सुशीला के सब घाव अच्छे होगये थे, निरन्तर नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई सुशीला ने परदे में होकर स्वामी के मुखकी ओर को देखते हुये, इजहार दिया कि—“मेरा स्वामी निर्दोष है” इस समय तुलसीदास को जैसा घोर पश्चात्ताप और शोक हुआ, उसका वर्णन करना कठिन है । जूरियों ने एकसाथ सम्मति दी कि—आसामी निर्दोष है, जज साहब ने हुकुम दिया कि—आसामी की रिहाई, अग्नि परीक्षिता सीता की समान पतिव्रता सुशीला को साथ लेकर तुलसीदास अपने घरको आये, पतिव्रता के पातिव्रत्य धर्मकी परमेश्वरने रक्षा की, और पापात्मा मनोहरलाल को पाप का फल दिया, सुशीला स्थानपै आकर अपने पुत्र कन्या को हृदयसे लगाकर बहुत रोई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, तुलसीदासने उस ग्रामका निवास त्यागदिया । “यतोधर्मस्ततो जयः”

॥ कुमारिल भट्ट ॥

कलियुगके दो हजार वर्ष व्यतीत होनेपर बुद्धावतार हुआ उसके अनन्तर न्यूनाधिक १५०० सौ वर्ष तक भारतवर्षमें क्रमशः बौद्ध धर्मकी खूब उन्नति हुई भारतवर्ष में जिससमय शुद्ध राजाओं का शासन काल उपस्थित था, उस समयही बौद्ध धर्मने अधिकतर उन्नति पाई थी, और उस समय में ही भारत वर्षसे बाहर नानादेश और द्वीप द्वीपान्तरों में फैला था, उस समय भारतवर्ष के शुद्ध राजाओं की सभामें ब्राह्मण मंत्रियों के साथ बौद्ध मन्त्रीभी राजकार्य की पर्यालोचना करते थे उस समय बौद्ध धर्म के प्रचारक पुरुष बड़े उत्साह के साथ वैदिक कर्मकाण्ड का तीव्र प्रतिवाद और “अहिंसा परमोधर्मः” इस मतका प्रचार करते थे बौद्ध धर्मके मनोहर उपदेशों के श्रवण करनेसे एवं बौद्ध उपदेशकों के जितेन्द्रियतादि असाधारण गुणों से आकृष्ट होकर अनेकों पुरुषों ने बौद्धधर्म को स्वीकार करलिया था उससमय बौद्धधर्म के प्रतापसे वैदिक क्रिया कलाप एकप्रकार विलुप्तदशाको प्राप्त होगया था, वैदिक कर्मकाण्ड के इसप्रकार शोचनीय दुःख अवस्था को प्राप्त होने पर “कुमारिलभट्ट” नामक एक असाधारण प्रवीण पण्डित ने आर्यावर्त्त में जन्म धारण करा, जिनको “तूतात” “भट्ट” और भट्टपादभी कहते थे, यह बौद्ध धर्मके प्रतापसे वैदिक क्रिया कलापको शोचनीय दशाको देखनेसे मर्माहत होकर बौद्धाचार्यों के साथ शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त हुये । परन्तु बौद्धों के तर्क शास्त्रमें विशेष अभिज्ञतान होनेके कारण पराजित होकर

अन्तमें बौद्ध धर्मशास्त्र अध्ययन और बौद्ध धर्ममें प्रवीणता प्राप्त करनेके निमित्त उस समयके प्रधान बौद्धाचार्यों के शिष्य होकर रहने लगे । एकदिन कुमारिलभट्ट बौद्ध सभामें बौद्धाचार्य के समीप बैठेहुये थे, उसी समय में एक प्रतिभाशाली बौद्ध पंडित कथा प्रसङ्ग से वैदिक मतमें नानाप्रकार के दोषारोप करने लगा, उसको सुनकर कुमारिल भट्ट अत्यन्त व्यथित हुये एकसाथ नेत्रभर आये और अश्रुपात होने लगा । समीप में बैठे हुये बौद्ध भट्टपाद की यह दशा देखकर उनको कपटी समझे और उन्होंने इस अपराधके दण्ड देनेका निश्चय करके भट्टपाद को अति ऊँचे महल के शिखरसे गिराकर मार डालने की सम्मति करी यह जानकर कुमारिलभट्टने कहा कि “यदि वेद सत्यहै” तो इस गिरने से मेरी मृत्यु कदापि नहीं होयगी । तदनन्तर बौद्धोंने भट्टपाद को महलके शिखरसे गिराया परन्तु भट्टपाद का मरण नहीं हुआ, केवल एननेत्र फूटगया । इसके अनन्तर कुमारिलभट्ट वेदमार्गकी रक्षा करने के लिये सबप्रकार से सन्नद्ध होकर बौद्धधर्म का पराजय करने के लिये मलयवर में गये और तुमुल शास्त्रार्थ में उस समय के जैन महा पण्डित अपने गुरुको परास्त करके पूर्ण मनोरथ हुए बौद्धों की इस पराजय से बौद्धधर्म की अप्रतिहत उन्नति रुक गई और वेद मार्गकी उन्नति होने लगी । कुमारिल भट्टके समनन्तरही भगवान् शङ्कराचार्यने बौद्धों को परास्तकिया । भगवान् शङ्कराचार्य जीके द्वारा बौद्धधर्म की जितनी क्षति हुई उसकी पूर्ति आजतक नहीं होसकी है, क्षतिकी पूर्ति

तो दूर है किन्तु इस समय बौद्धधर्म भारतवर्ष में नाम मात्र का शेष रहकर पश्चिम प्रान्त मारवाड़ देश में आश्रय कियेहुये पड़ा है । हां कुछ पुरुष पश्चिमोत्तर देशमें भी उन्नतिकी युक्ति में लगे हुये हैं यह बौद्धों मेंसे केवल जैन सम्प्रदाय केही अनुयाही हैं--जो बुद्ध देवके "अहिंसा परमोधर्मः" इस वाक्य का यथा तथा रूप से पालन करते हैं । महात्मा कुमारिलभट्ट ने पूर्वोक्त प्रकारसे अपने गुरु जैनाचार्य्य के शास्त्रार्थ में परास्त करने के अनन्तर अपने को गुरु हत्या के पापसे छिप्त समझा वास्तवमें साक्षात् बध नहीं किया था तथापि उन्होंने गुरुके तेजका नाश किया था अतः यहभी एकप्रकार का बधही है ।

• इस कारण मीमांसक प्रवर भट्टपादने--गुरु बधके पापका उचित प्रायश्चित्त करने के निमित्त पुरुषानल (भूसीकी अग्नि) में जीवन विसर्जन करने का संकल्प किया । शङ्कर दिग्विजयके मतानुसार पुण्य क्षेत्र प्रयागमें यह प्रायश्चित्तका अनुष्ठान हुआ था, भट्टपाद के इस शोचनीय प्रायश्चित्त से उस समय का वैदिक समाज अतिशोक और दुःख और मोहको प्राप्तहुआ । धर्म विश्वासके आश्चर्यकारी प्रभावंसे भट्टपादने तुषानल सरीखी कष्टकारी मृत्यु कोभी लीलापूर्वक आलिङ्गन किया । उसीसमय में भगवान् शङ्कराचार्य्य जीने निज रचित, वेदांत दर्शन का शारीरिक भाष्य भट्टपाद को दिखाने के निमित्त प्रयागधाम में जाकर उनको तुषानल में स्थित देखा भट्टपादके प्रभाकरादि प्रिय शिष्य नेत्रों से अश्रुप्रवाह करते हुये उस समय उनके चारोंओर घिरेहुये खड़े थे, श्रीशङ्कराचार्य्य जी

उस अवस्था को प्राप्त भट्टपादसे यथोचित सम्भाषण करके कहने लगे, कि—“मैं आपको अपना रचित वेदान्त भाष्य दिखाता हूँ, आप इसका एक वार्तिक (टीका) बना दीजिये” यह सुन भट्टपादने उत्तरदिया कि—“मैं बहुत दिनों से पञ्चत्व (पाँच तत्त्वों के तात्पर्यार्थ सम्पूर्ण इन्द्रियों के व्यापार से विरति) को प्राप्त हो गया हूँ, अतः आप मेरे भगिनी पति विश्वरूप मण्डन मिश्र के समीप जाइये, वह आपके भाष्य के ऊपर वार्तिक की रचना करेंगे । संक्षेप शङ्कर दिग्विजय के अष्टमो-ध्यायमें माधवाचार्यने कुमारिकभट्ट की जो प्रशंसा लिखी है उसको यहाँ उद्धृत कर देते हैं—

गिरेर वप्लुत्य गतिं सतांयः ।

प्रामाण्य माम्नाय गिरामवासीत् ॥

यस्यप्रसादात् त्रिदिवौ कसोऽपि ।

प्रयेदिरे प्राक्त नयज्ञ भागान् ॥

अपं ह्यधीता खिल वेद मन्त्रः ।

कुलङ्कुषा लोडित सर्व तन्त्रः ॥

नितान्त दूरी कृत दुष्टतन्त्र ।

स्त्रैलोक्य विभ्रामित—कीर्त्तियन्त्रः ॥

अर्थात्—साधुओं के गतिस्थ स्वरूप जिन्होंने पर्वत से पतन करके सरल वेद वचनों का प्रामाण्य प्रकाशित किया और जिनके प्रसादसे देवताओं ने भी प्राक्तन यज्ञ भागको पाया, त्रिलोकी में फिराया है कीर्त्तिरूप यन्त्र जिन्होंने ऐसे

उन कुमारिलभट्टने सकल शास्त्रों का आलोडन करके वेद विरुद्ध बौद्धों के शास्त्रको खण्डन किया। वास्तविक भारतवर्ष में बौद्ध मत धर्म के अत्यन्त प्रादुर्भाव के समय वैदिक क्रिया कलाप लुप्त प्राय होगया था, सबसे प्रथम कुमारिलभट्टने ही बौद्धधर्म के विरुद्ध उद्यत होकर वैदिक धर्मके प्रचार में प्राणों की बाजी लगाकर यत्न किया था। कुमारिलभट्टने किसप्रकार बौद्धधर्मका खण्डन किया उनके रचेतन्त्र वार्त्तिक के पड़ने से इसविषय में बहुत कुछ प्रतीत होता है। भट्टपादके द्वारा बौद्ध मतका पराजय होनेपर उनकी जीव दशामें ही बहुतसे बौद्धोंने वेदमार्ग को स्वीकार करलिया था। यह दृश्य भट्टपादके परम आनन्ददायी हुआ था। जिसके लिये प्राणों की बाजी लगाई थी उसकी सफलता देखकर उन्होंने मृत्यु कोभी अमृत रूप जाना। वास्तवमें बौद्धधर्म से विजय पाना ही भट्टपादकी अमरत्व प्राप्ति का प्रधान कारण हुआ ॥

॥ धर्म प्रशंसा ॥

प्रिय पाठक वर्ग ! मनुष्य जाति मात्रमें ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो अपने सुख का साधन न करता हो। मनुष्य मात्र का असाधारण कर्तव्य है कि ऐसे कार्य का अनुष्ठान करे जिससे इस लोकमें सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त हो, अतएव निखिल धार्मिक पुरुषों को उचित है कि-वास्तविक सुख देनेवाली वस्तुका अन्वेषण करें। प्रारंभ : जिनने सुखके

साधन देखेजाते हैं उस सबमें मुख्य धर्मही है ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धर्मसे प्राप्त न होसक्ती हो-लिखा है कि ॥

धर्मात्संजायतेह्यार्थो धर्मात्कामोऽभिजायते।

धर्मादेवपरब्रह्म तस्माद्दुर्मसमाचरेत् ॥

कामार्थौलिप्समानस्तु धर्ममेवादितश्चरेत् ।

नहिधर्मादयेतोर्यः कामोवापिकदाचन ॥

विद्यारूपंधनंसौख्यं कुलीनत्वमरोगिता ।

राज्यंस्वर्गंश्चमोक्षश्च सर्वंधर्मादवाप्यते ॥

अर्थात्-धर्म का सद्नुष्ठान करने से धन सम्पत्ति मनोरथ सिद्धि और परब्रह्म की प्राप्ति यह सब कार्य सिद्ध होते हैं, जिन पुरुषों का धन प्राप्ति अथवा मनोरथ सिद्धि की कामना है उन्हें धर्मका आचरण अवश्यही कर्तव्य है क्योंकि-धर्मका आचरण न करने से धन प्राप्ति आदि कार्य्योंका सिद्ध होना कठिन ही है यह बात नहीं बल्कि बिल्कुल असम्भव है, केवल एक धर्मही का आचरण करने से विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति, सुन्दररूप, धनकी कामना करने वालों को विपुलधन सम्पत्ति, सब प्रकारसे सुख, कुल श्रेष्ठता और निरोग रहना राज्य प्राप्ति स्वर्गका अनुपम सुख एवं मोक्ष पदभी प्राप्त हो सक्ता है। धर्मके अतिरिक्त अन्य जितने सुख साधन दीखते हैं वे सब परलोक में कुछ सहायता नहीं करसक्ते हैं अतएव उनका सुख अनित्य है। जिस दिन प्यारा और सपुत्र अपने हाथमें एक बांस लेके कपाल क्रिया करने के लिये खड़ाहोगा

अर्धाङ्गिनी प्यारी नारी जिस दिन चिताके निकट खड़ी हो केवल बिलाप करने के अतिरिक्त अनकुछ सहाय करने में बिलकुल असमर्थ होगी जिस दिन अपने प्यारे मित्र और बान्धवगण केवल श्मशान तक ही जाके लौट आवेंगे उस दिन केवल एक धर्मही सबके साथ जोके सद्गति देगा जिस दिन यह मनुष्य गर्भ में आता है उस दिन यह प्राणी परमेश्वर से इस बातकी पूर्ण प्रतिज्ञा करके आता है कि-मैं धर्म का आचरण और ईश्वराराधन अवश्यमेव करूंगा, परन्तु यहां आतेही कुछ का कुछ होजाता है, जो धर्म का आचरण नहीं करते वे मूढ़ पुरुष मानो स्वयं नरक में जाने के लिये मार्ग निर्माण करते हैं । इस नरदेह को पाकर यदि नरक प्राप्ति रूप कठिन रोग की औषधि न करी तौ ध्यान रखो । उसे फिर चौरासी लक्ष योनियों में जन्म धारणकर असंख्य दुःख उठाने पड़ेंगे ॥

इहैवनरकव्याधे श्रिकित्सांनकरोतियः ।

मत्त्वानिरौषधस्थानं सनरः किं करिष्यति ॥

नरक रूप महारोग की धर्म रूप औषधि केवल मनुष्य देहमें ही प्राप्त होसक्ती है जो इसी जन्ममें धर्मका आचरण न करसका वह कुयोनियों में जाकर कि जहां धर्माचरण होही नहीं सक्ता क्या करेगा ? अतएव समस्त धर्मानुरागियों की सेवा में यही प्रार्थना है कि धर्मका आचरण कर सद्गतिकी प्राप्ति के लिये उपाय करना चाहिये । स्मरण रहे कि-जब

केश पक जायेंगे, समस्त इन्द्रियें शिथिल पड़ जायेंगी, और शिरके ऊपर मौतका दनादन डंका बजाने लगेगा उस समय कुछभी नहीं बन पड़ेगा अतएव धर्माबुष्टान के ताईं देशकाल विचारने की आवश्यकता नहीं है जो बनपड़े तुरन्त करलेना उचित है। धर्मका स्वरूप और उसके भेद आदि कतिपय लाभदायक विषय समयानुसार फिर कभी सुनावेंगे ॥

॥ मनुष्यत्व ॥

“मनुष्यत्व” शब्दका हम सब आपस में प्रयोग करते हैं परन्तु मनुष्यत्व का वास्तविक तत्त्व हम लोगों को ज्ञात नहीं है, हम अनेकों बार कहते हैं कि—अमुक पुरुष में अधिक मनुष्यत्व (आदमियत) है, अथवा अमुक पुरुष में किंचिन्मात्र भी मनुष्यत्व नहीं है। इससे अत्यन्त स्पष्ट रूपसे यह प्रतीत होता है कि—अमुक पुरुष के हृदय में दया सज्जनता आदि सद्गुणों का कुछ न कुछ अंश जागरित है और दूसरो पुरुष अति निष्ठुर और दुर्जन है। मनुष्यत्व का इस प्रकार एक मोटा २ भाव समझकर हम निश्चिन्त हैं। इसके सिवाय अन्य मूक्ष्य भाव न जानते हैं और न जानने का यत्न करते हैं यत्न करने पर मनुष्यत्व के अवश्य जानने योग्य और भी अनेक तत्त्व पासकते हैं, देखना चाहिये कि कौन असाधारण भाव होने से मनुष्यत्व है, इस मनुष्यत्व के जानने की इच्छा होने में इस बातको जानने की भी आवश्यकता है कि मनुष्य

में ऐसा कौनसा असाधारण गुण है कि जिसके कारण इसका अन्य प्राणियों में भेद है ? अन्य प्राणी जिस प्रकार जीव है, मनुष्य भी वैसाही एक भिन्न श्रेणीका जीव है, अन्य प्राणियों का जिस प्रकार गमनोदि दैहिक कार्य है, मनुष्यका भी वैसाही कार्य है, अन्य प्राणियों का देखना सुनना आदि अनुभव की क्रिया जिस प्रकार होती है मनुष्यकी भी तिसी प्रकार होती है। इन सब साधारण जैव व्यापारों में अन्य प्राणियों से मनुष्य को अत्यन्त ही अल्प भेद है और यह भी कहसक्ते हैं कि भेद नहीं है। तब अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भेद कहाँ है ! भेद है ज्ञान मार्ग में। ज्ञानको एक सुविस्तृत सुदीर्घ विशालपरिखाने मनुष्य और अन्य प्राणियों में प्रबल प्रभेद के प्रवाह का सञ्चार कर रक्खा है, और किसी विषय में भी मनुष्य का अन्य प्राणियों से भेद नहीं और न होसक्ता है, वेदों में कर्मेन्द्रियों में ज्ञानेन्द्रियों में अधिक क्या चित्तकी वृत्तिमें भी अधिक भेद नहीं है, चित्तवृत्ति मनुष्यकी समान पशुकी भी है, पशु को भी स्नेह है ममता है प्रेम है, सहानुभूति है, मनुष्य की समान पशु में एक पदार्थ नहीं है वह पदार्थ है केवल ज्ञान। इस ज्ञानको साधारण ज्ञान COGNITION ACCORDING TO PSYCHOLOGICAL DIVISION से अत्यन्त भिन्न मानना और समझना होगा, इस ज्ञान को अध्यात्मज्ञान समझने और मानने पर वास्तविक भावका भान होसक्ता है अर्थात् इन्द्रिय जन्य साधारण ज्ञानसे उच्चचिन्तन जनितज्ञान REVOLUTION OR INSPIRATION नाम

से जिसको आजकल के शिक्षित समझते हैं) वह उच्च ज्ञानही
 अध्यात्म ज्ञानका स्थूल नाम है यह ज्ञान केवल मनुष्य की ही प्राप्त हो
 सक्ता है, अन्य प्राणियों को इस ज्ञानका प्राप्त होना असम्भव
 है । अध्यात्म ज्ञानके कारण ही मनुष्यका मनुष्यत्व है । मनुष्य
 त्व का दूसरा नाम अध्यात्म ज्ञान है, मनुष्यत्व के कहने से
 दया, नम्रता, सज्जनता आदि नहीं समझना चाहिये, वह सब
 अध्यात्म ज्ञान के अनुषङ्गिक सहचर मात्र हैं । मनुष्यत्व शब्द
 से अध्यात्म ज्ञानका आभास प्रकट होता है । मनुष्य कहने से
 जीवत्व के ज्ञापक एक नामकी प्रतीति मात्र होती है, परन्तु
 मनुष्य शब्दका प्रयोग करने पर, ऐसे एक भावकी प्रतीति
 जीवत्व के साथ प्रतीति होती है, कि स्थूल जीव भाववा जड़
 भावकी अपेक्षा और भी कोई एक सूक्ष्म तत्त्व प्रच्छन्न भावसे
 सम्मिलित है विशेष पर्यालोचना करने पर उस सूक्ष्म तत्त्व
 को अध्यात्म ज्ञान के सिवाय अन्य कोई मानवीय अंश नहीं
 कहसक्ते हैं । अध्यात्म ज्ञान केवल एक मनुष्य की ही सम्पत्ति
 है, अध्यात्म ज्ञान मनुष्य की विशेष शक्ति है, यह शक्ति
 अन्य सकल प्रकार की शक्तियों से सर्वथा भिन्न है, भिन्न
 किस प्रकार है ! इसमें विशेषता क्या है ? यह जानना आव
 श्यक है और यह भी जानना आवश्यक है कि-अध्यात्मज्ञान
 का विशेष स्वरूप क्या है ? इस समय मनोविज्ञान का प्रसङ्ग
 स्वयं ही उठता है, प्रथम मनोविज्ञान की सहायता से समझना
 होगा कि साधारण ज्ञानका स्वरूप क्या है ? और उस ज्ञानको
 उपादान क्या है ! साधारण ज्ञानका स्वरूप समझ लेनेपर अ-

ध्यात्म ज्ञानके तत्त्वका समझना बहुत सरल और सहज होजा
यगा, उस समय साधारण ज्ञानसे अध्यात्म ज्ञानकी भिन्नता
पूर्ण रूपसे प्रकट होजायगी, मनुष्य की समान पशु, कोभी
साधारण ज्ञान है, पशुको अध्यात्म ज्ञान नहीं है, नेत्रोंके द्वारा
देखना, कर्णों के द्वारा सुनना, नासिका के द्वारा गन्धलेना,
जिह्वा के द्वारा स्वाद लेना, और त्वचाके द्वारा स्पर्श ज्ञानको
प्राप्त होना । यह जो पांच प्रकार की इन्द्रियों के द्वारा पांच
प्रकारके अनुभव की क्रिया स्रष्ट क्षण होता है, यह अनुभवही
साधारण ज्ञान का स्वरूप है, अतः कोई साधारण ज्ञान और
अनुभूति को एकही पदार्थ मानते हैं । उत्तरोत्तर उन्नतिके साथ
साधारण ज्ञान की अवस्था बदलती चली जाती है, इस
उन्नति की वृद्धि होते २ एक समय मानवात्मा में एक अपा
रिथिव प्रकाश की रेखा प्रभासित होती है, मनुष्य उस समय
चकितसा होजाता है, घन घटाच्छन्न अमावस्या को अंधि-
यारी रात्रिमें बिजली का क्षणिक प्रकाश जिस प्रकार मूहूर्त्त
भरके लिये विश्व प्राप्ती विकट अन्धकारको दूर करकै जगत्
की प्रकृत प्रति मूर्तिको फिर दृष्टिगोचर करता है तिसीप्रकार
मानवात्मा की वह अपारिथिव (दिव्य) प्रकाश की रेखा जड़त्व
भुलाकर स्थूलत्व को विदूरित करकै मानवात्मा को अपने में
खँचकर लय और अपने वास्तविक प्रतिविम्ब को दिखाने के
लिये स्वर्गीय ज्योति की दीप शलाका हृदय के सन्मुख स्था
पित करती है, इस महत् ज्योतिका नाम “विवेक ज्योति” है
इस ज्योतिके अन्धकार मय हृदय में प्रकाशित होने पर मनुष्य

अपने को आप पहिचानना चाहता है, मनुष्य उस समय समझना चाहता है, कि मेरा यह "मैं मेरा" इत्यादि अहन्ता (अभिमान) वास्तव में क्या वस्तु है, ? इसकी सत्ता वास्तवमें कहाँ तक है। इस देहभाव, इस जड़भाव और इस स्थूल भाव से परे कोई भाव अहन्ता में है या नहीं, उस समय इसके विचार ने और समझने की इच्छा होती है। यह भाव, यह भावना वास्तवमें अपार्थिव है। यह साधारण बुद्धिकी तर्कनासे बहुत दूर है, यह ही विवेक है, इसका ही नाम "मनुष्यत्व" है। केवल इस एक विवेक ज्ञानकी प्राप्ति होजानेपर ही मनुष्यको पशुत्व छूट जाता है, अन्यथा मनुष्य को पशुत्व नहीं छूटता है और मनुष्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है। खूब समझ विचार कर देखो यह आर्य निर्धारित "विवेक बुद्धि" पश्चिमीय वैज्ञानिकोंकी विवेक वृत्ति से अतीवोत्तम और उपादय पदार्थ है या नहीं ? यह अमूल्य दुर्लभ पदार्थ केवलमात्र एक मनुष्य योनि की ही सम्पत्ति है। अतः इस एक विवेक का आविर्भाव होने पर ही मनुष्य में मनुष्यत्व होसक्ता है ॥

॥ नरकका स्थान निर्णय और वर्णन ॥

सर्वान्तर्यामी सर्व नियन्ता जगदीश्वरने पुण्यवान् पुरुषों को सत्कर्मों का फल देने के लिये जिसप्रकार सबप्रकार की सुख सम्भोग की वस्तुओंसे पूर्ण स्वर्गलोक को रचा है, तिसी प्रकार पापियों को दण्ड देने के निमित्त नानाप्रकार की पीड़ा देनेवाले कारण परम्परा परिपूर्ण नरक स्थानकी भी रचना

करी है । पुण्यवान् पुरुषों के सत्कर्मों की न्यूनता अधिकता के अनुसार उनको भिन्न २ प्रकारका सुखानुभव करने के लिये जिसप्रकार वैकुण्ठ कैलास अमरावती आदि भिन्न २ प्रकारके स्वर्गलोकों की रचना करी है तिसीप्रकार पापी पुरुषों को अधिक न्यून पापका दण्ड देने के लिये तामिस्र अन्धता-मिस्र आदि कितनेही भिन्न २ प्रकारके नरक स्थान रचे हैं । नरक अनेक प्रकारके हैं उनमेंसे अट्ठाईस प्रकारके नरकों के नाम और लक्षण भागवतमें कहे हैं । अट्ठाईस नरकों के नाम जैसे-तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकरमुख, अन्धकूपक्रिमिभोजन, सन्द-शन, तप्तशूर्पि, वज्रकण्टकशालमलि, वैतरणी, पूयोदप्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अनोचि, आपःपान, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दन्दशूक, अवटनि-रोध, पर्यावर्त्त और शूची मुख यह कैई एक नरक संयमनी नामक नरक पुरीके समीप अत्यन्त नीची भूमिपर स्थित हैं । इस पुरीके समीप केही किसी स्थानमें अग्निष्वातादि पितृ-लोक स्थित है । ऊपरोक्त अट्ठाईस नरकों के लक्षण क्रमसे कहते हैं ॥

॥ प्रथम तामिस्र ॥

जो पराये धन, पुत्र, वा स्त्री का हरण करते हैं, वह तामिस्र नरकमें पहुँचाये जाकर क्षुधा, पिपासा, दण्ड, ताड़ना और तर्जनादि की पीड़ा को भोगते हैं ॥

॥ द्वितीय अन्धतामिस्र ॥

जो निज स्वामीको धोखा देकर उसकी भार्याको भोगते हैं वह अन्धतामिस्र नरक में पहुँचाये जाते हैं और वहाँ ऐसी यन्त्रणाओं को भोगते हैं कि—उस यातना से उनकी बुद्धि नष्ट होजाती है और अन्य किसी विषयमें दृष्टि नहीं रहती कि जिससे उद्धार हो ॥

॥ तृतीय रौरव ॥

जो, यह शरीरही मैं हूँ, मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र है इमप्रकार अभिमानी होकर अनेकों प्राणियों की हिंसा करते हुये पुत्र कलत्रादि का भरण पोषण करते हैं वह रौरवनामक नरकमें पहुँचाये जाते हैं और इन अभिमानियोंने जिन जीवों की जिस २ प्रकारसे हिंसा करी होती है, वह जीव इस नरकमें सबकी अपेक्षा अतिक् हर रुरुनामक एकप्रकारके प्राणी होकर, उन पाप मति अभिमानी पुरुषों की तिसी २ प्रकारसे हिंसा करते हैं ॥

॥ चतुर्थ महारौरव ॥

जो प्राणी हिंसा करकै केवल अपने उदरको पूर्ण करतेहैं वह महारौरव नामक नरकमें जाते हैं, उन्होंने जिन २ प्राणियों की हिंसा करी होती है, वह प्राणी इस नरकमें पूर्वोक्त प्रकारके रुरु नामक प्राणी बनकर नानाप्रकार की पीड़ा देते हुये उन मांसाहारियों का मांस तोड़ २ कर खाते हैं ॥

॥ पञ्चम कुम्भीपाक ॥

जो देहको पुष्ट करने के लिये जीवित पशु पक्षीको पकड़ कर पकाते हैं, उनको यमके दूत कुम्भीपाक नरकमें डालकर ओटते हुये तेलके कढ़ाओं में डालकर पकाते हैं ॥

॥ षष्ठ कालसूत्र ॥

जो पुरुष ब्राह्मण का अपकार करता है वह काल सूत्र नामक, नरकमें जाता है, कालसूत्र नरक की परिधि दशसहस्रयोजन है, उसमें ताम्रमय समतल भूमि है, ब्राह्मण द्रोही इस नरक में पहुँचकर ऊपर सूर्यकी तीक्ष्ण किरणों से और नीचे अग्निकी लपटों से सन्तापित किये जाते हैं, एवं क्षुधासे कातर और पिपासा से भीतर बाहरसे सूखते रहते हैं, वह इस पीड़ाके कारण कभी सोते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं कभी भागने लगते हैं । पशुके शरीरमें जितने रोम हैं उतने हजारवर्ष उनको इसप्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है॥

॥ सप्तम असिपत्रवन ॥

जो पुरुष अपनी इच्छानुसार वेद विहित मार्ग का उल्लङ्घन करके पाखण्ड धर्मका अवलम्बन करते हैं यमदूत उनको असिपत्रवन नामक नरकमें डालकर कोड़ों की मार देते हैं, वह इन कोड़ों की मारकी पीड़ासे अस्थिर होकर इधर उधर को भागते हैं । असिपत्रवन नरकमें अनेकों तालके वृक्ष हैं, उनके पत्ते सबओरसे तरवार की समान धारवाले हैं, इस नरक के

पुरुष जब इधर उधर को भागते हैं तब यह तरवार कीसी धारवाले तोलके पत्ते के ऊपर गिरते हैं और शरीर छिन्न भिन्न होजाता है उस समय वह हाय ! मरगया, इसप्रकार कहकर आर्त्त स्वरसे रोदन करते २ बार २ मूर्छित होजाते हैं (आजकल स्वामीदयानन्द के चेलेभी वेदके नामसे बड़ीडींग मारते हैं सो हमारे सनातनधर्मावलम्बी उनके मत को वेद विहित न समझें, क्योंकि—वह केवल वेदका नाम मात्रही पक्ष रखते हैं, प्रथमतः प्राचीन ऋषि महर्षियों के वेद भाष्यों का तिरस्कार करके एक साधारण पण्डित संन्यास भ्रष्ट स्वामी दयानन्द के कपोल कल्पित भाष्यके अनुसार वेदका प्रमाण मानते हैं, तिसपरभी यदि कहीं अपनी इच्छा के प्रतिकूल होतो अपनी अपनी बुद्धिसे सर्वथा अनर्गल अर्थ करनेतकको तयार होजाते हैं, यदि किसी प्रकार भी न बने तो क्षेपक बतला देते हैं, वास्तवमें स्वामीदयानन्द के मतमें और पहिले नास्तिक चार्वाकके मतमें कुछ नाम मात्रकाही भेद है, चार्वाक वेदका प्रमाण बिल्कुल नहीं मानता, स्वामीदयानन्दने अपनी इच्छानुकूल अर्थ करके उस अर्थ के अनुसार वेदको प्रमाण माना है, बाकी श्राद्ध निन्दा ब्राह्मण निन्दा आदिमें दोनों एक समान हैं, अब कहिये कि—क्या यह वेदानुयायी मत होसक्ता है ? नहीं कदापि नहीं, किन्तु स्वामीदयानन्द के मतका पाषण्ड मत कहना अनुचित नहीं है, अतः हमारे जिन भाइयों को असिपत्रवन नामक नरकमें जानेकी इच्छा नही वह इस मतसे सर्वथा बचे रहें ॥

॥ अष्टम शूकरमुख ॥

जो राजा अथवा राजकर्मचारी निरपराध पुरुषको दण्ड देता है अथवा दण्डार्ह ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड देता है वह शूकर मुख नामक नरकमें पड़ता है, वहां यमदूत उसके शरीर के प्रत्येक अवयव को इक्षुदण्ड (गन्ध-पीड़ा-ईश्वर) की समान कुचलते हैं उस कुचलने की पीड़ासे अधीर होकर भात स्वरसे रोदन करता हुआ बारम्बार मूर्छित होजाता है ॥

॥ नवम अन्धकूप ॥

विधाताने सकल पुरुषों के लिये विहित कार्यका अनुष्ठान और निषिद्ध कार्यको अकरणरूप नियम स्थापन करके एक एककी वृत्ति नियत करी है, सो जो प्राणी जानसक्ते हैं कि-चोट लगने से कष्ट होता है वह यदि-जिन जीवों को अन्य का रुधिर पान आदि विहित है और उनको ऐसाज्ञान नहीं है कि-हम जिसके रुधिरको पियेंगे उसको कष्ट होगा ऐसे प्राणियों को अर्थात् मच्छड़, खटमल, जूं जलौंका आदि को मारते हैं तौ वह सब प्राणी अन्धकूपनामक नरकमें जाते हैं, उन्होंने जिन मच्छड़ खटमल आदिका विनाश किया होता है वह इस नरक में तीखे दांतों से उन मारनेवालों को काटकर मारने का प्रतिफल देते हैं, वह उस काटने की पीड़ा से अस्थिर होकर इधर उधर घूमते हैं, निद्रा को प्राप्त नहीं होसक्ते हैं, जीव कुशरीर पानेपर जैसा कष्ट भोगता है, यह भी वैसाही क्लेश भोगते हैं ॥

॥ दशम क्रिमिभोजन ॥

खाद्य वस्तु प्राप्त होनेपर जो पुरुष, उसका विभाग करके सबको बिना दिये स्वयंही भक्षण करलेता है और पञ्चयज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता है उसको काक समान मानना चाहिये, ऐसा पुरुष मरणके अनन्तर क्रिमि भोजन नामक नरक में जाकर क्रिमि (कीड़े) का जन्म धारण करता है और इस नरकमें अनेकों क्रिमि हैं उन सब क्रिमियों का भोजन करता है तथा वह क्रिमि इसको भक्षण करते हैं, जबतक बिना बांट करदिये भक्षण करता है और अहुत द्रव्यके भोजन करने का पाप क्षीण नहीं होता है उस समयतक यह आकृत प्रायश्चित्त पुरुष इसप्रकारही पीड़ाको भागता रहता है

॥ एकादश सन्दंश ॥

जो पुरुष चोरी के द्वारा अथवा जबरदस्ती ब्राह्मण के सुवर्ण रत्नादि का हरण करता है वह सन्दंश नाम नरक में पड़ता है, यमदूत अग्निमें तपाये हुये लोहके गोलों से उसके शरीरको जलातेहैं और सण्डासियों से उसके मांसको तोड़तेहैं

॥ द्वादश तप्तशूर्मि ॥

जो पुरुष अगम्य स्त्री से सहवास करता है, अथवा जो स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, यमदूत उस पुरुष और उस स्त्री को तप्तशूर्मि नामक नरकमें लेजाकर कोड़ों की मार देते हुये, पुरुष को जलती हुई लोहकी स्त्री की मूर्तिसे

और स्त्री को प्रज्वलित लोहमय पुरुषकी प्रतिमा से आलिङ्गन कराते हैं ॥

॥ त्रयोदश वज्रकण्टकशाल्मली ॥

जो पुरुष पशु आदिकों के साथ स्त्री सहवास करता है यमदूत उसको वज्र की समान काटोंयुक्त शाल्मली के वृक्षके ऊपर चढ़ाकर टांग देते हैं ॥

॥ चतुर्दश वैतरणी ॥

जो राजा वा राज पुरुष अखण्ड धर्म सेतु को तोड़ता है वह वैतरणी नदीमें पड़ता है वैतरणी नदी नरक की चारों ओर की खाईरूप है इसमें विष्य, मूत्र, पीव, रुधिर, केश, हड्डी, नख और दुर्गन्ध चर्वी एवं मांसका सोत बहता है तथा उसमें अनेकों भयंकर जलजन्तु हैं, वह सब जलजन्तु पापात्माओं को इधर उधर को खचेड़कर उनका मांस खाते हैं, उससे पापियों का मरण नहीं होता है, केवल पीड़ासे अस्थिर होकर अपने कर्मके विपाक को स्मरण करते हैं ॥

॥ पंचदश पृथोद ॥

जो बृषणीपति होकर श्लोचाचार नियम और लज्जा का त्याग करते हैं वह विष्टा मूत्र, पीव, छार और कफसे भरे हुए पृथोद नामक नरक में जाकर इन सब अपकृष्ट वस्तुओं का भक्षण करते हैं ॥

॥ षोडश प्राणरोध ॥

जो ब्राह्मण कुक्कुर और गर्वभों के स्वामी होकर विहित कालके सिवाय मृगया करते हैं वह प्राणरोध नरक में पहुँचाए जाते हैं, तहाँ यमदूत उनको बाण छोड़कर बेधते हैं ।

॥ सप्तदश विशसन ॥

जो दम्भिक पुरुष दम्भ दिखाने के लिये अनुष्ठित यज्ञमें पशु हिंसा करते हैं, यमदूत उनको विशसन नामक नरक में डालकर नाना प्रकार की पीड़ाएँ देकर हिंसा करते हैं ॥

॥ अष्टादश लालाभक्ष ॥

जो पुरुष द्विज कुलमें जन्म ग्रहण करके कामसे मुग्ध हो सवर्णा भार्या को रेतः पान कराता है, यमदूत उसको लालाभक्ष नामक नरक में डालकर रेतः पान कराते हैं ॥

॥ ऊनविंश सारमेंयादन ॥

जो लुटेरापन करते हैं, अथवा किसी के घरमें अग्नि देते हैं, किंवा प्राण विनाश के लिये किसी को विष पिछाते हैं, तथा जो राजा वा राजसेना के पुरुष स्वार्थ सिद्धिके, निमित्त ग्राम का नाश करते हैं वह सारमें यादन नामक नरकमें जाते हैं तहाँ भयानक आकृति के साथ सौ कुक्कुर हैं, वह वज्र की समान अपनी दाढ़ों से इन दुरात्माओं का खण्ड खण्ड करके भक्षण करते हैं ॥

॥ विंशतितम अवीचि ॥

जो मिथ्या गवाही देते हैं अथवा क्रय विक्रय में मिथ्या बोलते हैं अथवा दंगे ऐसा कहकर नहीं देते हैं, मरण होने पर यमदूत उनको लेजाकर सौ योजन ऊंचे पर्वत के शिखर परसे नीचे को शिरकरके अवीचि नामक नरक में डाल देते हैं, अवीचि नरक तरङ्गों की समान ऊंचे नीचे पत्थरों का स्थान है, पापात्माओं का इस स्थान से गिरने पर प्राणवियोग नहीं होता है, केवल शरीर चूरा चूरा हो जाता है यमदूत उनको केवल एक बार ही उस पर्वत के शिखर से अवीचि नामक नरक में डालकर छोड़ नहीं देते हैं किन्तु वह बार २ उनको सौ योजन ऊंचे पर्वत के शिखर परसे नीचे को शिर करके अवीचि नामक नरक में डालते हैं उससे पापी पुरुष निरन्तर केवल यन्त्रणाओं को भोगते हैं ॥

॥ एकविंश अपःपान ॥

जो ब्राह्मण वा ब्राह्मणी मुरापान करते हैं वह अपःपान नामक नरक में पड़ते हैं, तहाँ यमदूत उनकी छाती पर बैठके अग्नि से ताए हुए लोहे को उनके मुख में डालते हैं ॥

॥ द्वाविंश क्षारकर्म ॥

जो पुरुष नीच होकर, जन्म, वर्ण, आश्रम, विद्या, सदाचार अथवा तपस्या के द्वारा श्रेष्ठतर पुरुष का अहङ्कार पूर्वक असन्मान करता है वह जीवित ही मृतवत् होता है और मरण के अनन्तर यमदूतों के द्वारा नीचे को शिरवाला होकर

क्षार कर्दम नामक नरक में डाला जाता है तहां वह असह्य पीड़ाओं को भोगते हैं ॥

॥ त्रयोविंश रक्षेभोजन ॥

जो पुरुष यज्ञमें मनुष्य की हिंसा करता है, और जोखी पशुकी हिंसा करके मांस भक्षण करती है, यह दोनों मरण होने के अनन्तर रक्षेभोजन नामक नरक में जाते हैं, इन्होंने जिस मनुष्य वा पशु की हिंसा करी होती है, वहही इस नरक में राक्षस रूप से जन्म धारण करके हिंसा करने वालों के शरीर को छिन्न भिन्न करते हैं और तिसी प्रकार आनन्द के साथ उनके रुधिर को पान करते हुए नृत्य करते हैं, जिस प्रकार आनन्द के साथ उन पापियों ने इनके मांस को भक्षण किया था ॥

॥ चतुर्विंश शूलप्रोत ॥

जो मनुष्य किसी निरपराधी पशु पक्षी आदि प्राणी को किसी प्रकार से विश्वास कराकर अपने वशमें करके उनका पिंजरेवा मूत्र में बन्धन करते हैं, जीवन की आशा से पलायन करने का उद्यत उन प्राणियों को नाना प्रकार की पीड़ा देकर जो क्रीड़ा करते हैं वह शूल प्रोत नामक नरक में जाते हैं, इस नरक में वह शूलके द्वारा बिद्ध, तीखी चोंच वाले पक्षियों की चोंचों की प्रहार से घायल और भ्रूस प्यास से मृतक की समान होते हैं ॥

॥ पञ्चविंश दन्दशूक ॥

जो उग्र स्वभाव के पुरुष प्राणियों को पीड़ा देते हैं वह दन्दशूक नरक में जाते हैं, इस नरक में पञ्चमुख सप्तमुख आदि अनेक सर्प हैं वह उनको मूषक की समान पकड़कर भक्षण करते हैं

॥ षड्विंश अवटनिरोध ॥

जो पुरुष प्राणियों को अन्धकार मय विवरगुफा, कोठे आदि में बन्द करके रखते हैं वह विषकी समान धूम से भरे हुये अवट निरोध नामक नरक में बन्द करे जाते हैं ॥

॥ सप्तविंश पर्यावर्त ॥

जो गृहस्थ अतिथि अर्थात् अपरिचित पुरुष अथवा अभ्यागत अर्थात् परिचित पुरुष को आया देखकर क्रोध की दृष्टिसे देखते हैं, वह पर्यावर्त नामक नरक में जाते हैं. इस नरक में वज्रकी समान चोंचेवाले गृध्र आदि पक्षी जवरदस्ती उनके नेत्र निकालते हैं ॥

॥ अष्टाविंश सूचीमुख ॥

जो धनाभिमानी पुरुष धनके खर्च होजाने के अथवा नष्ट होजाने के सन्देह से सबके ऊपर वक्र दृष्टि रखते हैं संशंक रहते हैं तथा उचित व्यय न करके धनका संचय करते हैं, उन का सूचीमुख नामक नरक में जाना पड़ता है, उस नरक में यमके दूत उनके सब शरीर को मुड़्यों से बेधकर तन्नुषाय (जुलाहे) की समान सब शरीर में सूत्र पिरोते हैं । महापि

बेदव्यासका कथन है कि—इन अठ्ठाइस प्रकार के नरकों के सिवाय और सैकड़ों सदस्रों प्रकार के नरक हैं, पापी पापके न्यूनाधिक भाव और स्वरूप के अनुसार उन सब नरकों में लेजाये जाते हैं, तहाँ पापका उचित फल भोग कर कुछ शेष रहने पर नरक से छूटते हैं और फिर प्रारब्ध के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करते हैं ॥

॥ दयानन्दीयमतखण्डन ॥

॥ लेखराम का महा झूठ लेख ॥

पुराण किसने बनाये इस नामकी एक छोटी सी पुस्तक लेखराम दयानंदी कृत हमारे दृष्टिगोचर हुई उसमें सर्वथा झूठ और अयुक्तही लेख है देखिये पृष्ठ १० में भागवत के नामसे लिखा है कि नारदजीने विष्णु से कहा कि म्लेच्छोंने महादेव जीका मंदिर तोड़ डाला और महादेव जी ज्ञानवापी अर्थात् कुए में डूबगये फिर लिखा है कि यह वृत्तान्त औरंगजेब के समय हुआ था जिसने बिक्रम के १७१३ से १७६४ तक राज्य किया सो भागवत को बनेहुए केवल १८७ वर्ष हुए हैं इति, हम सम्पूर्ण दयानंदियों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मृत लेख राम का उक्त लेख सर्वथा झूठ है भागवत में औरंगजेब के समय की उक्त कथा कहीं भी नहीं है यदि कोई दयानन्दी उसको सत्य जाने तो भागवत में (म्लेच्छों ने महादेव जीका मन्दिर तोड़ डाला और महादेव जी ज्ञानवापी अर्थात् कुएँ में

दूबगये) यह लेख दिखाये नहीं तो लेखराम के मिथ्या लेख को प्रकट करके अज्ञों को उसके जालसे बचावे । फिर पृष्ठ १२ में देवी भागवत के नामसे लिखा है कि एक राजा का लड़का म्लेक्ष वेश्यापर आसक्त होगया यहां उसका आक्षेप यह है कि जब मुसलमान नहीं आये तब मुसलमान रण्डियां नथीं इससे देवी भागवत मुसलमानों के समय में बनी है इति, देवीभागवत में यह कथा है वा नहीं इसके अतिरिक्त यहां लेखराम की महा अज्ञता स्पष्ट प्रकट है कि म्लेच्छ शब्द का अर्थ मुसलमान समझा है उसने अपने गुरुका पोथा भी नहीं देखा था देखो सत्यार्थ मुद्रित सन् १८८४ के पृष्ठ २२५ में लिखा है कि देवासुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था उसमें आर्योंकी सहायक हुये थे अबजो कोई लेखराम को विद्वान् जाने और म्लेक्ष शब्द का अर्थ मुसलमान माने वह बताये कि जब अर्जुन और महाराजा दशरथ आर्य दस्यु म्लेच्छ असुरों के युद्ध में आर्यों की सहायता को गयेथे तौ क्या मुसलमान अर्जुन और महाराजा दशरथ के समय में विद्यमान थे फिर उसी पृष्ठ में दयानन्द ने मनुके यह वाक्य लिखे हैं कि ॥

“आर्यवाचो म्लेच्छवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः १”

“म्लेच्छदेशस्तवतः परः”

अब जो कोई लेखराम के लेखको सत्य जानेगा वह मनु कोभी मुसलमानों के समय का बनाहुआ मानेगा फिर लेख-

रामने अपनी पोथी के पृष्ठ १३ में अत्रिस्मृतिका एक अशुद्ध श्लोक लिखा है और भागवता भवन्ति इस पदका अर्थ भागवत पुराण बांचते हैं यह किया है इससे उसकी महामूर्खता प्रकट है भागवताभवन्ति का अर्थ भागवत बांचते हैं कदापि नहीं किन्तु भगवत् सम्बन्धी अर्थात् साधु होते हैं यह है उक्त श्लोक के अर्थ में लेखराम ने प्रथम यह लिखा है कि शास्त्र से हीन पुराण बांचते हैं पुराणों से हीन हल जोतते हैं फिर यह कहना कि सबसे पतित भागवत पुराण बांचते हैं सर्वथा असमञ्जस है कि पुराणों के कहनेसे भागवत को ग्रहण प्रथमही होचुका भागवतपुराणों से पृथक् नहीं है इतनेही लेख से लेखराम का अनृत कथन और अज्ञता स्पष्ट प्रकट है अधिक लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४६१ के लेखानुसार कि एक ढंडमें चुड़ते चावलों मेंसे एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल विदित होजाते हैं । इस थोड़ेही लेखसे लेखराम का समस्त लेख झूठा और अयुक्त प्रकट होगया हमने दयानन्दही के ग्रन्थों में सैंकड़ों अशुद्ध शास्त्र विरुद्ध और असमञ्जसादि लेख दिखाये हैं लेखराम और कृपाराम आदिकी तौ क्या कथा है सज्जनलोग इन लोगों के लेखोंपर कदापि विश्वास न करें इन्होंने सत्यके नाश और असत्य के प्रकाशही पर कमर बांधी है ॥

॥ यह पक्षपातहै वा पांडित्य ॥

तुलसीराम दयानन्दी श्वेताश्वतरोपनिषत् की व्याख्या

में “योब्रह्माणं विदधातिपूर्वं योवैवेदांश्चप्रहिणोतितस्मै” इस श्रुतिका अर्थ लिखते हैं कि जो आदिमें (ब्रह्माणं) वेद वेत्ता को बनाता और उसके लिये वेदों को प्रदान करता है “इति देखिये श्रुतिमें ब्रह्माणम् पद ब्रह्माशब्द की द्वितीया का एक वचन है जिससे श्रुतिका सीधा अर्थ यह चाहिये कि जो (परमात्मा) सृष्टिकी आदिमें श्री ब्रह्माजी को उत्पन्न करता है और जो उनके लिये वेदों को देता है । न जाने तुलसी-राम जीने ब्रह्माणं पदका अर्थ “वेद वेत्ताको” कैसे किया ? पक्षपातसे दयानन्द जीने अपनी अज्ञतासे लिखा है कि सृष्टि की आदिमें अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा उत्पन्न हुये परमात्माने उन चारों के हृदयमें वेदों का प्रकाश किया, पूर्वोक्त श्रुतिमें दयानन्दजी की कपोल कल्पना के विरुद्ध सृष्टि आदिमें परमात्माने ब्रह्माजी को उत्पन्न किया और उनको वेद दिये यह स्पष्ट है, अतएव ब्रह्माणं पदका अर्थ वेद वेत्ताको ऐसा लिखदिया परन्तु गुरुका अर्थ फिरभी सिद्ध न हुआ क्योंकि तुलसीराम जीके लेखानुसार एक वेद वेत्ताको वेदों का प्रदान किया अग्न्यादिचार को नहीं, वेद वेत्ताको वेदों का प्रदान करना सर्वथा असङ्गत है अब कोई तुलसी राम जीसे पूछे कि किस वेद वेत्ताको आदिमें वेदों का प्रदान करता है तो अवश्य ब्रह्माजीको कहना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्माणं पदका अन्य अर्थ समझस न होगा । यदि ठठात् और कुछ कहेंगे तो हम दयानन्दजी का लेख दिखाएँगे कि उन्होंने उक्त श्रुतिकी व्याख्यामें ब्रह्माणं पदका अर्थ ब्रह्माकोही किया है

॥ सम्पूर्ण दयानंदियों से निवेदन ॥

हे महाशयो समस्त विद्वानोंने ११३१ शाखाओं को वेदही माना है शाखाओं को वेदसे भिन्न नहीं जाना और दयानन्दजीने शाखाओं को वेद नहीं माना किन्तु उनके ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये वेदों के व्याख्यानरूप ग्रन्थ जाना है परन्तु उन्होंने जिन ऋगादि चार संहिताओं को ईश्वर प्रणीत वेद माना है वास्तवमें वे भी ११३१ शाखान्तर्गत चार शाखा ही हैं शाखाओं से पृथक् कदापि नहीं जिसको आप लोग ऋग्वेद मानते हैं वह आश्वलायन गृह्यसूत्र और कात्यायनमुनि कृत ऋग्वेद सर्वानुक्रमणिका के लेखानुसार शावल नाम शाखा है जिसको आप यजुर्वेद कहते हैं उसके प्रत्येक अध्याय की इतिश्रीमें उसको माध्यान्दिन शाखा लिखा है उक्त वेदका शतपथ ब्राह्मण है उसके प्रत्येक पृष्ठपर उसको यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा का ब्राह्मण लिखा है महीधर उवट आदि भाष्यकारोंने अपनी भूमिका में उसको माध्यान्दिन शाखा लिखा है कात्यायन महर्षिने अपने बनाये प्रतिज्ञा सूत्र और सर्वानुक्रम सूत्रोंके प्रारम्भमें उसको माध्यान्दिन शाखा ही लिखा है जिसको तुम सामवेद कहते हो वह कौथुमी शाखा है इसकी व्याख्या चरण व्यूहमें स्पष्ट है आप लोग जिसको अथर्व वेद मानते हैं सायणाचार्यने अपने भाष्यके प्रारम्भमें उसको शौनकीय शाखा लिखा है इत्यादि प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त ऋगादि चारों संहिता जिनको आप मूल वेद मानते हैं वे ११३१ शाखान्तर्गत चार शाखा हैं उनसे पृथक् कदापि नहीं

अब यदि आपलोग स्वामी जीके लेखानुसार दृढ़ दुराग्रह से शाखाओं को वेद न माने तो उक्त चार संहिताओं को भी वेद न जानें किन्तु उनको ब्रह्मादिक महर्षियों के बनाये वेदों के व्याख्यानरूप ग्रन्थ बतलायें और अन्यचार वेदों का पता लगायें जबतक आपके मतानुसार प्रबल प्रमाण पूर्वक वेदों का पता न लगे तबतक आपलोग मत विषयक वात्तामें किसी के सम्मुख किसीप्रकार जिद्दा न हिलायें किन्तु सर्वथा मौन हो जायें क्योंकि आपके धर्माध्यम के निर्णयमें केवल वेदही प्रमाण हैं और उनका पता नहीं जिनको आपके गुरुने वेद मानाथा वे शाखा सिद्ध होगई और शाखा आपके मतमें वेद हैं नहीं अब उक्त ऋगादि चार संहिताओं को ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये वेदों के व्याख्यानरूप ग्रन्थ बतलाइये और वेद क्या पदार्थ हैं इसका सस्यक् पता लगाइये अथवा पूर्व विद्वानों के मतानुसार ११३१ शाखाओं को वेद मानिये और स्वामीजीके सिद्धान्त को उनका कपोल कल्पित सर्वथा मिथ्या और त्याज्य जानिये यदि आप बलात्कार उक्त चार शाखाओं कोही वेद मानें तो स्वामी जीका लिखा हुआ सम्पूर्ण विधि निषेध उनही में दिखाइये अथवा उससे हाथ उठाइये ॥

॥ दयानन्द की बुद्धि ॥

एक समाजी महाशय अपनी बुद्धिकी भ्रान्तिसे अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणों से उल्टा चोर कोतवाल को डाँहे इस कहावतके अनुसार हमको भ्रान्ति बुद्धि बतलाते हैं अपने गुरु

का दोष हमारे ऊपर लगाते हैं उन्होंने सभ्यता के विरुद्ध सर्वथा अशुद्ध हमको यह लिखा है कि अपनी बुद्धिकी भ्रान्ति से अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणा से कुछेक दिनोंसे आंय वांय शांय वकने लगा है हमने उनके गुरुकी बुद्धिकी भ्रान्ति स्वधर्म रक्षार्थ विस्तारपूर्वक जगत् को दिखाई है और अपने सत्य लेखसे मिथ्यावादियों पर सम्यक् विजय पाई है अब उक्त महाशय की प्रेरणा से पुनः उसकी बुद्धिकी भ्रान्ति और द्वेषाग्नि का नमूना दिखाता हूँ और अज्ञों को उसके जालसे बचाता हूँ नहीं २ उक्त महाशय ने एक समस्या दी है और हमने उसकी सम्यक् पूर्ति की है इसको महेश जीका प्रसाद जानिये और दयानन्द का गुणानुवाद मानिये देखिये दयानन्द कृत ग्रन्थों में प्रायः वेदादि सत्शास्त्र विरुद्ध महा अशुद्ध सर्वथा मिथ्या और असमझसादि लेख भरे पड़े हैं इससे प्रतीत होता है कि उसने अपनी बुद्धिकी भ्रान्तिसे अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणा से जो कुछ मुखमें आया सो आंय वांय शांय वकदिया और जी चाहा सो लिखदिया देखो दलपतराय सङ्कलित दयानन्द जीवन चरित्र पृष्ठ ५८ । ५९ तथा ६० में उनका कथन है कि खोटी प्रारब्धसे इस जगह मुखे एक बड़ा ऐव लगगया अर्थात् मुझको भङ्ग पीनेकी आदत होगई किसी २ समय उसके कारणमें सर्वथा बेहोश होजाया करता था—वहां जब मैं भङ्गके नशे से मदहोश और बेहोश कर बैठा हुआ—प्रातःकाल एक स्त्रीने मुझे दही दिया मैंने खालिया दही बहुत खट्टा था इसलिये भङ्गका नशा उतारने

को एक अच्छी औषधि होगई । पाठकगण विचार कीजिये कि पहिले दिन भांगपी और दूसरेदिन दही खानेसे नशा उतरा ऐसे भङ्गकी बुद्धि भ्रांत होनेमें क्या संदेह है वह आप कहता है कि मैं भङ्गके नशे में बहुधा बेहोश होजाया करता था यहांसे स्पष्ट सिद्ध है कि उसने अपनी बुद्धिका भ्रांतिसे और द्वेषाग्नि की प्रेरणा से जो कुछ मुखमें आया सो आंय वांय शायं बकदिया और चाहा सो लिखदिया उक्त जीवन चरित्रके पृष्ठ २७ में दयानन्द का कथन है कि मुझे पूरा २ निश्चय होगया कि ब्रह्म मैंहीहूँ इससे अधिक बुद्धिकी भ्रांति क्या होगी और ऐसे अज्ञानीको शांति क्या पृष्ठ ३७ तथा ३८ से प्रकट है कि उसने जिन पुरुषों को अपनी आंखोंसे गोवध करते और गो मांस खाते देखा उन्हीं से सीधा आदि लेकर अपने ब्रह्मचारी से भोजन बनवाया और खाया कहिये यह बुद्धिकी भ्रांति का काम है वा अज्ञता का परिणाम पृष्ठ ६४ तथा ६५ में आपका वर्णन है कि मैं एक भयानक जगहमें घुस गया और एक वृक्षके नीचे पड़रहा वहां दा पहाड़ी अपने एक सरदार सहित मुझको अपनी झोपड़ियों में बुलाने के लिये आये परन्तु मैंने उनके (भोजनादि) सत्कार स्वीकार न किया क्योंकि वे सब मूर्ति पूजक थे, धन्य जिनको अपनी आंखों गोवध करते और गोमांस खाते देखा उनसे सीधा आदि लेकर भोजन करना तो स्वीकार किया और मूर्ति पूजकों के सत्कार का तिरस्कार ये बुद्धिकी भ्रांति का अन्धकार है वा द्वेषाग्नि की प्रेरणा का चमत्कार यहभी ध्यानरहे

का दोष हमारे ऊपर लगाते हैं उन्होंने सभ्यता के विरुद्ध सर्वथा अशुद्ध हमको यह लिखा है कि अपनी बुद्धिकी भ्रान्ति से अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणा से कुछेक दिनोंसे आंय वांय शांय बकने लगा है हमने उनके गुरुकी बुद्धिकी भ्रान्ति स्वधर्म रक्षार्थ विस्तारपूर्वक जगत् को दिखाई है और अपने सत्य लेखसे मिथ्यावादियों पर सम्यक् विजय पाई है अब उक्त महाशय की प्रेरणा से पुनः उसकी बुद्धिकी भ्रान्ति और द्वेषाग्नि का नमूना दिखाता हूँ और अज्ञों को उसके जालसे बचाता हूँ नहीं २ उक्त महाशय ने एक समस्या दी है और हमने उसकी सम्यक् पूर्ति की है इसको महेश जीका प्रसाद जानिये और दयानन्द का गुणानुवाद मानिये देखिये दयानन्द कृत ग्रन्थों में प्रायः वेदादि सत्शास्त्र विरुद्ध महा अशुद्ध सर्वथा मिथ्या और असमञ्जसादि लेख भरे पड़े हैं इससे प्रतीत होता है कि उसने अपनी बुद्धिकी भ्रान्तिसे अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणा से जो कुछ मुखमें आया सो आंय वांय शांय बकदिया और जी चाहा सो लिखदिया देखो दलपतराय सङ्कलित दयानन्द जीवन चरित्र पृष्ठ ५८ । ५९ तथा ६० में उनका कथन है कि खोटी प्रारब्धसे इस जगह मुझे एक बड़ा ऐब लग गया अर्थात् मुझको भङ्ग पीनेकी आदत हो गई किसी २ समय उसके कारण मैं सर्वथा बेहोश हो जाया करता था—वहाँ जब मैं भङ्गके नशे से मदहोश और बेहोश कर बैठा हुआ—प्रातःकाल एक स्त्रीने मुझे दही दिया मैंने खालिया दही बहुत खट्टा था इसलिये भङ्गका नशा उतारने

को एक अच्छी औषधि होगई । पाठकगण विचार कीजिये कि पहिले दिन भांगपी और दूसरेदिन दही खानेसे नशा उतरा ऐसे भङ्गकी बुद्धि भ्रांत होनेमें क्या संदेह है वह आप कहता है कि मैं भङ्गके नशे में बहुधा बेहोश होजाया करता था यहांसे स्पष्ट सिद्ध है कि उसने अपनी बुद्धिका भ्रांतिसे और द्वेषाग्नि की प्रेरणा से जो कुछ मुखमें आया सो आँय वांय शायं बकदिया और चाहा सो लिखदिया उक्त जीवन चरित्रके पृष्ठ २७ में दयानन्द का कथन है कि मुझे पूरा २ निश्चय होगया कि ब्रह्म मैंहीहूँ इससे अधिक बुद्धिकी भ्रांति क्या होगी और ऐसे अज्ञानीको शांति क्या पृष्ठ ३७ तथा ३८ से प्रकट है कि उसने जिन पुरुषों को अपनी आँखोंसे गोवध करते और गो मांस खाते देखा उन्हीं से सीधा आदि लेकर अपने ब्रह्मचारी से भोजन बनवाया और खाया कहिये यह बुद्धिकी भ्रांति का काम है वा अज्ञता का परिणाम पृष्ठ ६४ तथा ६५ में आपका वर्णन है कि मैं एक भयानक जगहमें घुस गया और एक वृक्षके नीचे पड़रहो वहाँ दा पहाड़ी अपने एक सरदार साहब मुझको अपनी झोपड़ियों में बुलाने के लिये आये परन्तु मैंने उनके (भोजनादि) सत्कार स्वीकार न किया क्योंकि वे सब मूर्ति पूजक थे, धन्य जिनको अपनी आँखों गोवध करते और गोमांस खाते देखा उनसे सीधा आदि लेकर भोजन करना तो स्वीकार किया और मूर्ति पूजकों के सत्कार का तिरस्कार ये बुद्धिकी भ्रांति का अन्धकार है वा द्वेषाग्नि की प्रेरणा का चमत्कार यहभी ध्यानरहे

कि स्वामीजी मूर्ति पूजकों केही रजवीर्य से प्रकट हुये मूर्ति पूजकों केही अन्नसे उनका शरीर बड़ा जबतक सब जगह समाज स्थापित नहीं हुये मूर्ति पूजकों के भोजनादि सत्कार से पालन पोषण हुआ वास्तवमें बात तो यह है कि समाजों के स्थापन होनेपर भी मूर्ति पूजकों के धन और अन्नादि का त्याग नहीं किया मूर्ति पूजक महाराज और धनी धर्मात्माओं से प्रत्यक्षही धन लिया जिसको आपने प्रशंसा पत्र समझकर अपने यजुर्वेद भाष्य अङ्क ४८ । ४९ के टाइटिल पेजपर छपवाया उसकी आदिमें श्रीमदेक लिंगेश्वरोजयति और स्वस्ति श्री लिखवाया छह महीने महाराज का अन्न घृत नैवेद्यादि पदार्थ खाया और चळतीवार दासहस्त रुपया गाँठ बाँधाया राज स्थानमें मूर्तिखण्डन को नाम न लिया धनके लोभसे स्वमत को सर्वथा त्यागदिया कहिये उनकी बुद्धिकी भ्रांति ही फलथा वा राज भय और धन तृष्णा का प्रबल बल पृष्ठ ५६ पर दयानन्द का कथन है कि मुझको एकलाश (पुरदा) दरया के ऊपर बहती हुई मिली मैं उसको पकड़कर किनारे पर लेआया तब मैंने उसको एक तेज चाकू से काटना प्रारम्भ किया मैंने दिलको उसमेंसे निकाला दिलको नाभिसे पसली तक काटा इसी तरह शिर और गरदन के एक भाग कोभी काटकर अपने सामने रखलिया इति । भला ये द्विजातियों और संन्यासियों का धर्म है वा नीचों का कर्म निःसंदेह उनसे बुद्धि भ्रान्तिने यह कर्म कराया और संन्यासको धन्वा लगाया वा मूठ बुलवाया और मिथ्यावादी बनाया पृष्ठ ५९ में है कि

जब मैं भङ्गके नशे में मदहोश और बेहोश होकर बैठा हुआ और घोर निद्रा में सोता था तो मैंने स्वप्न में महादेव और पार्वती को देखा पार्वती महादेवजीसे कह रही थी कि दयानन्द का विवाह होजावे तो अच्छा है परन्तु महादेवने इसके विरुद्ध कहा और मेरी भङ्गकी तरफ इशारा किया अर्थात् भङ्गका जिक्र छोड़ जाव मैं जागा तो मुझे बड़ा दुःख और क्लेश हुआ इति । यहाँ उनकी भ्रांतिका चारापार नहीं है और कलियुगाचार्य को सत्योसत्य तथा धर्मार्थ का विचार नहीं ये सारी भङ्गकी तरंगें हैं और विषयाशक्ति की उमंग बुद्धि की भ्रांति का चिन्ताप है और भङ्ग के नशे में प्रलाप घोर निद्रा सुषुप्ति का नाम है वहाँ स्वप्नका क्या काम है विवाह का उत्साह मनमें बसा था संन्यासी का चित्त अनुचित कर्ममें फसाया महादेवजीने उसके महा भङ्गड़ी होनेपर संकेत किया और संन्यासी के विवाह का निषेध कर दिया तब उसको बड़ा दुःख और महाक्लेश हुआ प्रतिकूल महेश हुआ शेर—क्यों नहो दुःख और क्लेश भला । जिसका होते विवाह रुकजाये । सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८७५ के पृष्ठ ४५ में मांसादि पदार्थों से होम करना लिखा है पृष्ठ १४९ मांसके पिंड देनेमें कुछ पाप नहीं पृष्ठ १४८ गायको गधी की समान लिखा उसको घास जलभी दुग्धादि प्रयोजन के वास्ते देना अन्यथा नहीं पृष्ठ १७१ यज्ञके वास्ते जो पशुओं की हिंसा है सो विधिपूर्वक इनन है पृष्ठ ३०२ कोई भी मांस न खाय तो जानवर पक्षीमत्स्य और जलजन्तु जितने हैं उनसे शतसहस्र

गुने होजाय फिर मनुष्यों को मारने लगे और खेतों में धान्य
 ही न होने पावे फिर सब मनुष्यों की आजीविका नष्ट होनेसे
 सब मनुष्य नष्ट होजायें पृष्ठ ३०३ जहां जहां गोमेधादिक
 लिखे हैं तहां तहां पशुओं में नरों का मारना लिखा है और
 एक बैलसे हजारहा गैयां गर्भवती होती हैं इससे हानिभी
 नहीं होती और बंध्या गाय होती है उसकोभी गोमेध में
 मारना क्योंकि बंध्यागाय से दुग्ध और वत्सादिकों की
 उत्पत्ति नहीं होती पृष्ठ ३९९ पशुओं को मारने में थोड़ासा
 दुःख होता है परन्तु यज्ञमें चराचर का अत्यन्त उपकार होता
 है इति पाठक गण ऐसा शास्त्र विरुद्ध अधर्मयुक्त लेख करना
 दयानन्द की भ्रान्त बुद्धिही का परिणाम है अथवा द्वेषाग्नि
 की प्रेरणा का काम संस्कार विधि मुद्रित सम्बत् १९३३ का
 पृष्ठ ११ जो चाहै कि मेरा पुत्र पण्डित सद सद्बिबेकी शत्रु-
 ओं को जीतनेवाला स्वयं जीतने में न आनेवाला युद्धमें
 गमन हर्ष और निर्भयता करनेवाला शिक्षित वाणी का बोलने
 वाला सब वेद वेदाङ्ग विद्या का पढ़ने और पढ़ाने तथा
 सर्वायु का भागनेवाला पुत्र होय वह मांसयुक्त भातको पकाके
 पूर्वोक्त घृतयुक्त खाय पृष्ठ ४२ अजाके मांसका भोजन अन्ना-
 दि की इच्छा करनेवाला तथा विद्या कामना के लिये
 तित्तिरका मांस भोजन करावे इति बुद्धिकी भ्रांतिने यहांतक
 तो भ्रमाया है कि उनसे मांस भोजन का उपदेश करोया है
 नहीं २ विषयों के लिये अद्भुत प्रयोग बताया है जिसका
 फल अपने लेखमें सम्यक् दर्शाया है पृष्ठ ४१ गर्भधारण से

चतुर्थ महीने में निष्क्रमण करै किन्वा इसके पूर्वभी यथायोग्य देखै तो करै बालक को बस्त्र पहिराके शुद्ध देशमें फिरावेइति यहां बुद्धिकी भ्रान्तिने स्वामी जीको कैसा नचाया है जिस की प्रेरणासे उन्होंने गर्भमें स्थित बालक को बस्त्र पहिरा के शुद्ध देशमें फिराना महा असम्भव गीत गाया है पृष्ठ १४१ मृतक के शरीर के बराबर घी और कर्पूर चन्दनादि सुगन्ध साथ लेले न्यूनसे न्यून बीससेर घी अवश्य होना चाहिये इतनाभी घृतादि न होय तो न गाड़ै न जलमें छोड़े और न दाढ़ करै किन्तु दूर जाके जङ्गलमें छाड़ आवै इति कहिये यह बुद्धिकी भ्रान्तिकी लीला है वा वेदकी आज्ञा जङ्गल में मुरवे डाले जायँगे तो जगत् का उपकार होगा वा मंदार कुछ हो वाचा वाक्य प्रमाण है गुरुजी आज्ञा माननेही में शिष्यों का कल्याण है पृष्ठ १५० मृतक की भस्म और अस्थिको भूमि में गाड़ दें अथवा वाग वास्तेमें डालदेवें इति यहां तो बुद्धि भ्रान्तिने खूब धूल उड़वाई गुरुजीने शिष्यों को मृत पुरुषोंकी भस्म और अस्थिको वाग और खेतमें डालने की अच्छीविधि सुनाई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ २१४ विवाहित पतिके मरने वा रोगी होनेसे दूसरे पुरुष वा स्त्री के साथ संतानोंके अभावमें नियोग करै तथा दूसरे केभी मरणवा रोगी होनेके अनन्तर तीसरे के साथ करले इसीप्रकार दशवंतक करनेकी आज्ञा है पुरुषके लिये भी विवाहित स्त्रीके मरजानेपर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है और जब बड़भी रोगी हो मरजाय तो संतानोत्पत्ति के लिये दशम स्त्री पर्यन्त नि-

योग करलेवै-सत्यार्थप्रकाश मुद्रित सन् १८८४ पृष्ठ ११८
 (इमांत्वमिन्द्र) इस मन्त्रमें ग्यारहवें पुरुषतक स्त्री नियोग कर
 सकती है वैसे पुरुषभी ग्यारहवीं स्त्रीतक नियोग करसक्ता है
 ००००० जब पति संतानोत्पत्तिमें असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री
 को आज्ञा देवै कि हे सुभगे सौभाग्य की इच्छा करनेहारी
 स्त्री तू मुझसे दूसरे पतिकी इच्छाकर क्योंकि अब मुझसे
 संतानोत्पत्ति की आशा मत करै पृष्ठ ११९ विवाहित स्त्री जो
 विवाहित पति धर्मको परदेश गया हो तो आठवर्ष विद्या और
 कीर्तिके लिये गया हो तो छः और धनादि कामना के लिये
 गया हो तो तीन वर्ष बाट देखके पश्चात् नियोग करके संता-
 नोत्पत्ति करले जब विवाहित पति आवै तब नियुक्त पति
 छूटजावै-जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्रीको उचित है
 कि उसको छोड़के दूसरे पुरुषसे नियोगकरे संतानोत्पत्ति
 करके उसी विवाहित पति की दायभागी संतानोत्पत्ति कर
 लेवे पृष्ठ १२० गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागमन करने के
 समयमें पुरुष वा स्त्री से न रहा जाय तो किसीसे नियोग
 करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे इत्यादि कहिये स्वामीजी
 ने बुद्धिकी भ्रांतिकी प्रेरणा से अथवा अपनी स्वाभाविकी
 अज्ञता से यह कैसा शास्त्र विरुद्ध महा अशुद्ध सर्वथा अयुक्त
 और असमझस लेख किया है कि जिसने लज्जाको भी ल-
 ज्जित करदिया है अधर्म को धर्म बताया है अज्ञों को कुमार्गमें
 चलाया है पर स्त्री और पर पुरुष सङ्गमही का नाम व्यभि-
 चार है आर्योपदेश्य रत्नमाला के पृष्ठ २ में स्वामीजीका भी

यही सुविचार है बुद्धिकी भ्रांतिसे आंय वांय शांय बकना इसीका नाम है जोकि संपूर्ण सज्जनों की दृष्टिमें बुरा काम है उक्त सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ८४ जो मुखादि अङ्गों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तौ उपादान कारणके सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती, जैसे मुखका आकार गोलमाल है वैसेही उनके शरीर काभी गोलमाल मुखाकृति के समान होना चाहिये इत्यादि यहाँ बुद्धिकी भ्रांति प्रत्यक्ष है अङ्गों में महा अङ्गका नाम दक्ष है उत्पत्ति स्थान उपादान नहीं होता जिस अङ्गसे जो उत्पन्न होता है वह उस अङ्गके समान नहीं होता है पृष्ठ ८९ प्रश्न जो किसीके एक पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्णमें प्रविष्ट होजाय तो उसके मा बाप की सेवा कौन करैगा—उत्तर—उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान बिद्या सभा और राज सभा की व्यवस्था से मिलेंगे इत्यादि जिसदिन आर्यों में इसका प्रचार होगा जगत् में हाहाकार होगा ऐसा असमञ्जस लिखना बुद्धिकी भ्रांतिही का प्रताप है अथवा किसी देवता का शाप है पृष्ठ ९७ उत्तम स्त्री सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहणकरै इति इस आज्ञासे सम्यक् विदित है कि मुसलमान और ईसाई तो क्या चमार भङ्गीतक भी दयानन्द के मतमें विहित है बुद्धिकी भ्रांतिने स्वामीजी का सोरा ज्ञान हरलिया उसीकी प्रेरणासे उन्होंने शिष्यों को सबदेश तथा सब मनुष्यों से उत्तम स्त्री ग्रहण करने का उपदेश करदिया पृष्ठ १८४ जब उपासना करना चाहै तब एकान्त शुद्ध देशमें जाकर आसन

लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन
 को नाभि प्रदेशमें वा हृदय कण्ठ नेत्र शिखा अथवा पीठके
 मध्य हाड़में किसी स्थानपर स्थिरकर अपने आत्मा और
 परमात्मा का विवेचन करके परमात्मामें मग्न होकर संयमी
 होवै इति स्वामी जीकी बुद्धिकी भांति अतिप्रबल है उसी
 का यह विषरूप फल है कि जिसने पाषाणमय मूर्तिकी पूजा
 तो छुड़वाई पीठके हाड़में ईश्वर की उपासना कराई धन्य !
 पृष्ठ १९४ ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना भूर्वता का काम है
 इति ईश्वर को त्रिकालदर्शी न मानना बुद्धिकी भांतिका काम
 है वा नास्तिकता का परिणाम स्वामीजी ने आर्याभिविनय
 के पृष्ठ ८ में आपही ईश्वर को त्रिकालदर्शी लिखा है परस्पर
 विरुद्ध दो लेखों में अवश्य एक जगह उनकी भूर्वता है—पृष्ठ
 २०८ प्रश्न अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ
 अनादि हैं इति यहाँ बुद्धिकी भांतिने स्वामी जीको ऐसा अज्ञ
 बनाया कि प्रश्नका उत्तर लिखने में ही न आया पृष्ठ २४१
 मुक्तिमें जाना वहाँसे पुनः आनाही अच्छा है क्या थोड़ेसे
 कारागारसे जन्म कारागारदण्डवाले प्राणी अथवा फाँसी को
 कोई अच्छा मानता है जब वहाँसे आनाही नहो तो जन्म
 कारागारसे इतनाही अन्तर है कि वहाँ मजूरी नहीं करनी
 पड़ती इति, जिसने मुक्तिको कारागार और फाँसी की
 समान माना है और बन्धनमें आनाही उत्तम जाना है उसकी
 बुद्धिके भांत होनेमें किसीको संशय नहीं है और उसको
 नास्तिकों का शिरोमणि कहने में भय नहीं है पृष्ठ २४१ जब

तक ३६०००० तीनलाख साठसहस्र बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्दमें रहना इति यह स्वामी जीने सौवर्षके दिन फैलाये हैं और अङ्क तथा अक्षरों में छपवाये हैं मझ अशुद्धि की है बुद्धिकी भ्रांति एकको दश बतला रही है तीनलाख साठसहस्र अक्षरों में लिखे हैं अतएव यंत्रालयकी अशुद्धि न कहिये झूठेकी शरण न गहिये—पृष्ठ २५८ जो शीत प्रधान देश होता अधिकार है चाहे जितने केश रक्खें और जो उष्ण देश होता सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये क्योंकि शिरमें बाल रहने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम होजाती है ढाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट बालों में रहजाता है इति पृष्ठ ३७९ और जो विद्या का चिह्न यज्ञोपवीत और शिखा को छोड़ मुसलमान ईसाइयों के सदृश वन बैठना यहभी व्यर्थ है इति आप ही शिखा सहित छेदन करा देने की आज्ञा देना और फिर शिखाके त्यागी को मुसलमान ईसाइयों के सदृश कहना बुद्धिकी भ्रांतिका सम्यक् परिचय है और स्वामी जीने यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग करदिया था इससे उनका मुसलमान और ईसाइयों के सदृश वनबैठना निश्चय है पृष्ठ २६६ यह राज पुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड दें और प्राणभी वियुक्त कर दें उन का मांस चाहे फेक दें चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला दें वा जला दें अथवा कोई मांसाहारी खावे तोभी

संसारकी कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्यका स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक होसक्ता है इति स्वामी जीकी बुद्धि भ्रांतिका भण्डार और अज्ञता का आगार जोकि मांसाहारी मनुष्यों को हिंसादि पशुओं और मनुष्यों का मांस खानेवाला जानते हैं क्योंजी यही बुद्धि ऋषिमुनियों के ग्रन्थों में वेद विरुद्ध होनेका निर्णय करनेवाली है वा सत्यासत्य और धर्माधर्म को कोई अन्य बुद्धि पहिचानती है ? पृष्ठ ३३३ हिरण्याक्ष-पृथिवी को चटाई की समान छपेट शिराने धर सोगया-हिरण्यकश्यप-ने एक लोहे का खम्भा अग्निमें तपाके उससे बोला जो तेरा इष्ट देव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा प्रह्लाद पकड़ने को चला मनमें शङ्का हुई जलने से बचूंगा वा नहीं नारायणने उस खम्भेपर छोटी २ चीटियों की पंक्ती चलाई पृष्ठ ३३४ रथेन वायु बेगेन जगाम गोकुलम् प्रति । कि अक्खर जी कंसके भेजेनेसे वायुके बेगकी समान दौड़नेवाले घोड़ों के रथपर बैठकर सूर्योदयसे चले और चारमील गोकुलमें सूर्यास्त समय पहुँचे पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और बहुतसालम्बा लिखा है इत्यादि लेख बुद्धिकी भ्रांतिही के कारण स्वामी जीने भागवतके नामसे किया है अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणासे लिख दिया है वस्तुतः भागवतमें उनके लेखानुकूल नहीं है और यह लिखने और शोधन तथा छापनेवालों की भूल नहीं महात्मा जीकी भ्रांति बुद्धिका प्रभाव है अथवा उनका ज्ञान बढ़कर झूठ लिखने का स्वभाव है । पृष्ठ ३३६ ज्ञान श्रुति शूद्रने

भी वेद "वैक्यमुनि" के पास पढ़ाया इति जान श्रुतिको शूद्र कहनेवाला निःसंदेह भ्रान्त बुद्धिही है कि वेदव्यास महर्षिने उत्तर मीमांसा में उसके क्षत्रिय होनेकी सम्यक् सिद्धिकी है पृष्ठ ३८२ जिस बातमें सहस्रएक मत हैं वह वेद मत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, अग्राह्य है इति बाबाजीने भङ्ग बहुत पी है उसीने उनकी बुद्धि सर्वथा भ्रान्तकी है उसने और तो जो कुछ शास्त्र विरुद्ध अन्यथा लेख करा था सो कराथा परन्तु यह महा शोक है कि वेदों को स्पष्ट कल्पित झूठा अधर्म और अग्राह्य ठहराया पृष्ठ ५४६ जो दूसरे मतोंको कि जिसमें हजारों करोड़ों मनुष्य हैं झूठा बतलावै अपने को सच्चा उससे परे झूठा मत और कौन होसक्ता है इति बुद्धिकी भ्रान्तिने यह क्या ऊट पठांग लिखवाया उसी के हाथसे उसीका घर ढवाया स्वमतों को सच्चा ठहराया और अपने झूठे मतको आप झूठा बतलाया स्यात् अपने किये से पछताया अतएव अन्तमें यह छपवाया कि जो दूसरे मतों को कि जिनमें हजारों करोड़ों मनुष्य हैं झूठा बतलावै और अपने को सच्चा उससे परे झूठा दूसरामत और कौन होसक्ता है इस लेखमें स्वमत का झूठा होना सम्यक् दर्शाया परन्तु बुद्धिकी भ्रान्तिसे अथवा द्वेषामिदृष्ट दुराग्रह और पक्षपात की प्रेरणा से चेलों की समझमें उसका आशय फिरभी न आया यार्ग कहिये कि कलियुगने अपना प्रताप दिखाया अज्ञों को भ्रमाया धर्मको मिटाया और अधर्म को बढ़ाया—पृष्ठ ५८८ अविद्वानों को असुर पाप्मियों को गलस

अनाचारियों को पिशाच मानताहूं इति आजकल जो कोई समाज घुसजाता है वह आर्याही कहा जाता है आर्योंहे श्य रत्नमाला के पृष्ठ ११ पर जो आर्य का लक्षण छपा है वैसातो कोई विरलाही है प्रायः औरही प्रकारके दृष्टिमें आते हैं वे क्यों आर्य कहाते हैं समाजियों को अपने गुरुके लेखानुसार इसका प्रबन्ध करना चाहिये जो जैसा हो उसकावैसाही नाम धरना चाहिये वा स्वामी जी हीने अपना मत बढ़ाने के हेतु अपने सम्पूर्ण चेलों को आर्ब नामक उपाधिका पारितोषिक दिया है और अपनी बुद्धिकी भ्रांति अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणा से स्वलिखित आर्य लक्षणपर कुछ ध्यान नहीं किया यह दयानन्द जीकी बुद्धिकी भ्रांति का नमूना महेश जी का प्रसाद है जिससे सर्वत्र सूर्यवत् प्रकाशित उनकी अज्ञता और प्रमाद है दयानन्द जीके अज्ञान की संक्षेपसे परीक्षा है और उनके अन्यथा लेखों की समीक्षा जगन्नाथ दासके सत्य होनेका प्रमाण है और धर्म रक्षकों का धनवृत्ताण यदि हमपर मिथ्या दोषारोपण करनेवाले महाशय के भ्रन्तःकरणमें हठ दुराग्रह और पक्षपात नहीं है और उनकी आंखों के आगे अंधेरी रात नहीं तो हमारे लेखको देखकर दयानन्द जीको अवश्य भ्रान्त बुद्धि बतलायेंगे और सम्पूर्ण को उनका भ्रान्त बुद्धि होना सम्यक् समझायेंगे यदि अपनी बुद्धि की भ्रांति अथवा द्वेषाग्नि की प्रेरणासे कुछ आंय वांय शांय झूठी बातें बनावेंगे तो यथोचित उत्तर पायेंगे जगत् को हँसायेंगे और अपनी अज्ञतापर पछतायेंगे-इति ॥

॥ ध्यान दीजिये ॥

प्रियवर ! वेदमें दो प्रकार के वाक्य हैं एक मंत्र नामक दूसरे ब्राह्मण नामक, इन दोनों का महर्षि जैमिनि ने अपने मीमांसा शास्त्रमें ऐसा लक्षण किया है—“तच्चोदकेषु मन्त्राख्या शेषे ब्राह्मण शब्दः” अर्थात् जोकि-विधि निषेध के प्रेरक हैं वह वेद वाक्य मन्त्र कहाते हैं और शेष वेद वाक्य ब्राह्मण कहाते हैं परन्तु स्वामी दयानन्द जीके चेले कहते हैं कि-मंत्र भागही वेद है ब्राह्मण भाग नहीं इस विषय पर जो वह तुच्छ कुतर्क करते हैं उनको उत्तर सहित हम पुस्तकाकार छापकर प्रकाशित करेंगे यहाँ आपको इतनाही जानलेना चाहिये कि वह महर्षि जैमिनि के लेखकी परवाह नकरके अपनी इच्छानुसार केवल मंत्र भागको वेद मानते हैं, इसका कारण यह है कि ब्राह्मण भागरूप वेदके मानने से तो मूर्ति पूजा और श्राद्ध आदि अवश्यही मानना पड़ेगा इससे यह नहीं समझना कि- मंत्र भागमें श्राद्धादिका प्रमाण है ही नहीं किन्तु मंत्र भागके सूत्र रूपमें और ब्राह्मण रूप वेदमें विस्तारके साथ लिखा है, इस कारण यदि आर्यसमाजियों से कहा जाय कि आप ब्राह्मण रूप वेदमें विस्तार के साथ लिखे हुये मूर्ति पूजन को क्यों नहीं मानते हैं तो तत्काल कह देते हैं कि ब्राह्मण भाग वेद नहीं हैं और मंत्र भागके जिन मन्त्रों से तुम मूर्ति पूजन आदि सिद्ध करते हो उनका अर्थ ठीक नहीं है स्वामी जीने ऐसा अर्थ नहीं किया है, परन्तु पाठक गण ! इस बात को यह मुख मर्दक उत्तर देते हैं कि हे दयानन्द जीके चेले !

यदि तुम ब्राह्मण भागको वेद नहीं मानते तौ जिन यज्ञोपवी तादि संस्कार, अग्नि होत्रादि पंच महायज्ञ और ओंकार की महिमा का बड़ा भारी घमण्ड रखते हो उनका प्रमाण तौ मंत्र भागमेंसे निकाल दिखलाओ तबतौ नीचे ऊपर को देखने के सिवाय कुछभी उत्तर नहीं देसक्ते हैं—क्योंकि संस्कार पंच महायज्ञादिका वर्णन तौ ब्राह्मण रूप वेद में ही है, इस कारण हे सनातन धर्मावलम्बियो ! यदि कोई आर्यसमाजी आपके सन्मुख मूर्ति पूजन और श्राद्धादिका खण्डन करैतौ उसको यही उत्तर देना चाहिये कि—ब्राह्मण भागमें मूर्ति पूजन आदि का पूरा प्रमाण है और यदि तुम उसको प्रमाण नहीं मानौगे तौ संस्कार पंच महायज्ञादि कोभी त्यागदो क्योंकि ब्राह्मण भागके सिवाय मन्त्र भागमें उनका भी कोई प्रमाण नहीं है । प्रिय पाठकगण ? जिनके लेखका आर्यसमाजी बड़ा भारी घमण्ड रखते हैं उन स्वामी दयानन्द जीने जो कुछभी सत्यार्थप्रकाश आदिमें लिखा है वह भ्रँगेड़ी अफीमियों की अनर्गल बातों की समान और धोखे बाजीसे भरा हुआ है, जिसका खण्डन अनेकों विद्वानों ने किया है और समय २ पर कुछ नमूने की तौरपर दिखाया करेंगे ॥

लोकानुद्वुरयन् श्रुतीर्मुखरयन् क्षोणीरुहान्
हर्षयन्, शैलान् विद्रवयन्मृगान् विवशयन्
गोवृन्दमानन्दयन् । गोपान्सम्भ्रमयन् मुनीन्
लयन् सप्तस्वरान् जृम्भयन्, ओंकारार्थमु

दीरयन् विजयते वंशीनिनादः शिशोः ॥१॥

॥ स्तोत्रसङ्ग्रह ॥

॥ वेदसार शिवस्तोत्र ॥

पशूनां पतिं पापनाशं परेशं
गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् ।
जटाजूटमध्ये स्फुरद्गङ्गावारिम्
महादेवमे कंस्मरामि स्मरामि ॥१॥

अर्थ-जो सकल प्राणियों के अधिपति हैं, जो भक्तों के पापों का नाश करते हैं, जो परमेश्वर गजेन्द्र की चर्मको धारण करते हैं, जो सर्वोत्तम हैं, जिनके जटाजूट में गङ्गाजल तरंगलेता है, ऐसे महादेव जीको मैं बारम्बार स्मरण करता हूँ ॥१॥

महेशं सुरेशं सुरारातिनाशम्
विभुं विश्वनाथं विभूतांगभूषम् ।
विरूपाक्षमिन्दुर्कं वन्हित्रिनेत्रम्
सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ॥२॥

अर्थ-जो महेश्वर और देवताओं के ईश्वर हैं, जो देवताओं के शत्रुवंश का ध्वंस करते हैं, जो सर्वव्यापक, विश्वनाथ और विभूति के द्वारा अपने शरीर को भूषित करते हैं, जो विरू

पाक्ष अर्थात् विकृतनेत्र हैं, चंद्रमा सूर्य और अग्नि यह जिन के तीननेत्र रूप हैं, ऐसे सदानंद पञ्चमुख प्रभुकी मैं स्तुतिकरता हूँ

गिरीशं गणेशं गलेनीलवर्णं,
गवेन्द्रादिरूढं गुणातीत रूपम् ।
भवंभास्करं भस्मनाभूषितांगं,
भवानीकलत्रं भजेपञ्चवक्त्रम् ॥३॥

अर्थ—जो कैलास पर्वतपर शयन करते हैं, प्रथम गणके अधिपति हैं जिनकी ग्रीवा नीलवर्ण है, जो वृषभपर आरूढ़ होते हैं, जो सत्वरजः तम इन तीनों गुणोंसे परे हैं, जिनसे अनन्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है, जो तेज पुंजमय हैं, जो भस्म से अपने शरीर को भूषित करते हैं, तिन पञ्चानन भवानी पति को भजता हूँ ॥३॥

शिवाकान्तशम्भो शशांकार्दुमौले,
महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् ।
त्वमेको जगदव्यापको विश्वरूपः,
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥४॥

अर्थ—हे पार्वतीनाथ ! हे चन्द्रार्द्ध चूड़ामण ! हे जटाजूट धारिन् ! एक तुमही जगत् में व्याप रहे हो, हे प्रभो ! यह विश्व तुम्हारा ही रूप है, तुम पूर्ण ब्रह्म हो, हे परमेश्वर, आपमेरे ऊपर प्रसन्न हूजिये प्रसन्न हूजिये ॥४॥

परात्मानमेकं जगद्वोजमाद्यम्,

निरीहं निराकार मोडुकारवेद्यम् ।
यतो जायते पाल्यते येन विश्वम्,
तमो शंभजे लीयते यत्र विश्वम् ॥५॥

अर्थ—हे भगवान् ! एक तुमही परमात्मा रूप हो, तुमही जगत् के आदि कारण हो, तुम सब प्रकार की चेष्टाओं करके रहित हो निराकार हो, उँकार के द्वारा जानने योग्य हो, तुमसे ही जगत् उत्पन्न होता है, तुमही जगत् का पालन करते हो और तुम्हारे में ही अनन्त ब्रह्माण्ड लीन हो जाता है, मैं आपको भजता हूँ ॥५॥

न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु,
न चाकाशमास्ते न तन्द्राननिद्रा ।
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो,
न यस्यास्ति मूर्तिस्तमीडे महेशम् ॥६॥

अर्थ—जो भूमि नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, आकाश नहीं है, और जिसको तन्द्रा नहीं है, ग्रीष्म नहीं है, शीत नहीं है, देश नहीं है, वेश नहीं है, और जिस की मूर्ति नहीं है तथा जो ब्रह्मा विष्णु एवं शिव इन मूर्तित्रय रूप है तिस महेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ ॥६॥

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां,
शिवं केवलं भासकं भासकानाम् ।
तुरीयंतमः पारमाद्यन्त हीनम्,
प्रपद्ये परं पावनं द्वैत हीनम् ॥७॥

अर्थ--जो अजन्मा, सनातन, कारण का कारण, सर्व मङ्गलमय तथा जगत् के प्रकाशक सूर्य चन्द्रमादि कोभी प्रकाशित करता है, जो तुरीय ब्रह्म और मायासे परहै, जिसका आदि और अन्त नहीं है. जो परब्रह्म स्वरूप जगत्को पवित्र करने वाला और द्वैता हीन है तिस शिवकी मैं शरणागत हूँ ॥७॥

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते,
नमस्ते नमस्ते चिदानन्द मूर्ते ।
नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्य,
नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य ॥८॥

अर्थ--हे विभो ! हे विश्वमूर्ते ! आपको बारम्बार नमस्कार है, हे चिदानन्द मय ! आपको बारम्बार नमस्कार है, हे भगवन् ! तुम तपस्या और योग करके गम्य हो आपको बारम्बार नमस्कार है, हे शिव ! तुम वेदसे प्राप्त हुए ज्ञानके विषय हो, आपको बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥८॥

प्रभोशूलपाणे विभो विश्वनाथ,
महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र ।
शिवाकान्त शान्त स्मरारे मुरारे,
त्वदन्योवरेण्यो नमान्योनगरायः ॥९॥

अर्थ--हे प्रभो ! हे शूलपाणे ? हे विभो ! हे विश्वनाथ ! हे पार्वती कान्त हे शान्त मूर्ते ! हे मदनारे ! हे पुरविजयिन् ! आपसे अन्य कोई पदार्थ भी मान्यगण तथा वरेण्य नहीं है ॥

शम्भोमहेश करुणामय शूलपाणे,
गिरापते पशुपते पशुपापनाशिन् ।
काशीपते करुणया जगदेत देक,
स्त्वंहंसिपासिविदधासि महेश्वरोऽसि ॥ १० ॥

अर्थ--हे शम्भो ? हे महेश ! हे करुणामय ! हे शूलपाणे ?
हे गौरीपते ! हे पशुपते ! आप पशुभाव को प्राप्तहुए हमारे
संसार पापका नाश करते हो, हे काशीपते ! एक आपही
अपनी करुणा से इस जगत् का पालन करते हो, संहार करते
हो और जगत् की फिर रचना करते हो इस कारण आप
महेश्वर हो ॥१०॥

त्वत्तो जगद्ववति देवभवस्मरारे,
त्वय्येवतिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ ।
त्वय्येव गच्छति लयंजग देतदीश,
लिङ्गात्मकेहर चराचरविश्वरूपिन् ॥ ११ ॥

अर्थ--हे भव ! आपसे जगत् उत्पन्न होता है, हे देव ? हे
मदनान्तकारिन् आपसेही यह जगत् स्थित हो रहा है, हे विश्व
नाथ ? आपके ही विषय यह जगत् लीन होता है, हे हर !
यह चराचर विश्व आपकाही स्वरूप है ॥११॥

इति श्री शङ्कराचार्य प्रणीत वेदसार स्तोत्र समाप्त ॥

॥ हरगौरी स्तोत्र ॥

कस्तूरिका चन्दन लेपनायै,

श्मशानभस्मांगविलेपनाय ।
 सत्कुण्डलायै फणिकुण्डलाय,
 नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥१॥

अर्थ—कस्तूरी और चन्दन का जिनके शरीर पर लेपन हो रहा है, जिन्होंने श्मशान (चिता) की भस्म अपने शरीर पर मली है, जिनके सुवर्ण के कुण्डल रत्न जटित हैं, जो निरन्तर सोंपों के कुण्डल धारण करते हैं, उन पार्वती और शिवदोनों के चरणों में एक मनसे पुनः२ नमस्कार करता हूँ ॥

मन्दारमाला परिशोभितायै,
 कपालमाला परिशोभिताय ।
 दिव्याम्बरायैच दिगम्बराय,
 नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥२॥

अर्थ—मन्दार (कल्पवृक्ष) के फूलों की माला जिनके कण्ठको शोभित करती है, नरकपालों की मालासे जो शोभित हैं, जिनके दिव्य वस्त्र हैं, और जो दिगम्बर (नग्न) रहते हैं तिन पार्वती और शिवदोनों के चरणों में एक मनसे बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥२॥

चलत्क्लृप्ता त्कंकणा नूपुरायै,
 विभ्रत्फणा भासुरनूपुराय ।
 हेमां गदायैच फणां गदाय,
 नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥३॥

अर्थ-चलने में जिनके नूपुर कंकण वजते हैं, जिनको सर्प के फण रूपानूपुर और कंकण शोभा देते हैं, जिनके मुवर्णके बाहु भूषण (बाजूबन्द) हैं, जिनका बाहु भूषण प्रतिक्षण सर्पोंका है, तिन पार्वती और शिव दोनों के चरणों में एक मनसे बारम्बार नमस्कार करताहूँ ॥३॥

विलोल नीलोत्पललोचनायै,
विकाश पंकरुह लोचनाय ।
द्विलोचनायै विषमे क्षणाय,
नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥४॥

अर्थ-चंचल नील कमल की समान जिनके नेत्र हैं, जिन के नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान हैं, जिनके दो नेत्रहैं जिनके तीन नेत्र हैं, तिन पार्वती और शिव दोनों के चरणोंमें एक मनसे बारम्बार नमस्कार करताहूँ ॥४॥

प्रपन्न प्रेष्टे सुखदा श्रयायै,
त्रैलोक्यसंहारकताण्डवाय ।
कृतस्मरायै विकृत स्मराय,
नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥५॥

अर्थ-जिनका आश्रय प्रपन्न भक्तजनों को सुखदायकहै जिनका ताण्डव नृत्य त्रिलोकी संहारक है, जिनसे कामदेव की उत्पत्तिहै, जिन्हेने कामदेवको भस्म कियाहै, तिनपार्वती और शिव दोनोंके चरणोंमें एकमनसे बारम्बार नमस्कार करताहूँ

चाम्पेयगौरार्द्ध शरीरकायै,
 कर्पूर गौरार्द्ध शरीरकाय ।
 धमिल्लवत्यैच जटा धराय,
 नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥६॥

अर्थ—जिनका आधा शरीर चम्पक की समान पीतवर्ण है, जिनका आधा शरीर कर्पूर की समान श्वेत वर्ण है, जिनके मस्तक पर कवरी बन्ध है, जो निरन्तर जटाजूट बांधे रहते हैं तिन पार्वती और शिव दोनों के चरणोंमें एकमनसे बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥६॥

अम्भोधर श्यामल कुन्तलायै,
 विभूति भूषांग जटा धराय ।
 जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे,
 नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥७॥

अर्थ—जिनके कुन्तल घन घटा की समान श्यामवर्ण हैं, जिनोंने अपने जटाजूट को भस्मसे भूषित करा है, जो जगत् की माता हैं, जो जगत्के एकमात्र पिता हैं, तिन पार्वती और शिव दोनोंके चरणोंमें एकमनसे बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥

सदाशिवानां परिभूषणायै,
 सदाशिवानां परिभूषणाय ।
 शिवान्वितायैच शिवान्विताय,
 नमःशिवायैच नमःशिवाय ॥८॥

अर्थ-जिनकी सदा मङ्गल रूप भूषणों से शोभा रहती है,
जिनकी सदा अमङ्गल रूप भूषणों से शोभा रहती है, जो
सदा मङ्गल मयी रहती हैं, जो सदा मङ्गल मय रहते हैं,
तिन पार्वती और शिव दोनों के चरणों में एकमनसे बारम्बार
नमस्कार करता हूँ ॥८॥

इति श्री शङ्कराचार्य विरचित हरगौरी स्तोत्र समाप्त ॥

॥ शिवरामाष्टक स्तोत्र ॥

शिवहरे शिवराम सखे प्रभो,
त्रिविधताप निवारण हे विभो ।
अजजनेश्वर यादव पाहिमां,
शिवहरे विजयंकुरु मे वरम् ॥१॥

अर्थ-हे शिवहरे शिवराम सखे प्रभो त्रिविधताप निवारण
विभो अज जनेश्वर यादव ? मेरी रक्षा करो, हे शिवहरे ! मेरी
उत्कृष्ट विजय करौ ॥१॥

कमल लोचन राम दयानिधे,
हरगुरो गजरक्षक गोपते ।
शिवतनो भवशंकर पाहिमां,
शिवहरे विजयं कुरु मे वरम् ॥२॥

अर्थ-हे कमल लोचन राम दयानिधे ? हे हरगुरो गज
रक्षक गोपते शिवतनो भवशङ्कर ? मेरी रक्षा करो, हे शिव हे
हरे मेरी उत्कृष्ट विजय करौ ॥२॥

सुरजन रंजन मंगल मन्दिरं,
भजतिते पुरुषः परमं पदम् ।
भवति तस्य सुखं परमद्भुतं,
शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥३॥

अर्थ—हे सुररञ्जन ! जो मङ्गलायतन आपको (शिव और विष्णु को) भजता है वह परमपद को प्राप्त होजाता है और उसको परम सुख मिलता है, अतएव हे शिव हे हरे मेरी उत्कृष्ट विजय करो ॥३॥

जय युधिष्ठिर वल्लभ भूपते,
जयजयार्जित पुण्यपयोनिधे ।
जय कृपामय कृष्णानमोस्तुते,
शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥४॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर वल्लभ ! तुम्हारी जयहोय, हे कृपामय कृष्ण ! तुम्हारी जयहोय, तुमको नमस्कार है, हे शिव ! हे हरे मेरी उत्कृष्ट विजय करो, ॥४॥

भव विमोचन माधव मापते,
सुकवि मानसहंस शिवारते ।
जनक जातरत राघव रक्षमां,
शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥५॥

अर्थ—हे भवविमोचन ! माधव ! मापते सुकवि मानसहंस पार्वती वल्लभ सीतावल्लभ राघव ? मेरी रक्षाकरो, हे शिव ! हे हरे ! मेरी उत्कृष्ट विजय करो ॥५॥

अवनि मण्डल मङ्गल मापते,
जलद सुन्दर राम रमापते ।
निगम कीर्ति गुणार्णव गोपते,
शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥६॥

अर्थ—हे अवनि मण्डल मङ्गल मापते जलद सुन्दर राम रमापते, निगम-कीर्ति-गुणार्णव गोपते ! हे शिव ? हे हरे ? मेरी उत्कृष्ट विजय करो ॥६॥

पतित पावन नाम मयीलता,
तवयशो विमलं परिगीयते ।
तदपि माधव मां किमु पेक्षसे,
शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥७॥

अर्थ—हे पतितपावन । मैं आपकी विमल नामावलि और यशका गान करता हूँ हे माधव ! तथापि आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं, ! हे शिव ! हे हरे ? मेरी उत्कृष्ट विजय करो ॥७॥

अमरतापर देव रमापते,
विजयतस्तव नामधनोपमा ।
मयिकथं करुणा र्णव जायते,
शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥८॥

अर्थ—हे अमरता परदेव ? (देव गणों में श्रेष्ठ देव) रमापते ? दया सागर ! तुझारे नाम की जय सर्वत्रही होती है, फिर मुझमें क्यों न हो, अतएव हे शिव हे हरे मेरी उत्कृष्ट विजय करो

हनुमतः प्रिय चाप कर प्रभो,
 सुरसरि दधृत शेखर हेगुरो ।
 ममविभोकिमु विस्मरणमकृतम्,
 शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥९॥

अर्थ—हे हनुमत्प्रिय चापकर प्रभो ! हे सुरसरिदधृत शेखर गुरो ? हे विभो ! तुम क्या मुझको भूलही गये ! हे शिव हे हरे ! मेरा उत्कृष्ट विजय करो, ॥९॥

नर हरेति सुरंजन सुन्दरं,
 पठतियः शिवराम कृतंस्तवम् ।
 विशति रामरमा चरणाम्बुजे,
 शिवहरे विजयं कुरुमे वरम् ॥१०॥

अर्थ—जो पुरुष, सुन्दर मुखदायक इस राम स्तोत्रका पाठ करता है, वह पुरुष राम रमाके चरण कमलों में प्रवेश करने को समर्थ होता है, हे शिव ! हे हरे मेरी उत्कृष्ट विजयकरो ॥

प्रात रुत्था ययो भक्त्या,
 पठे देकाग्र मानसः ।

विजयो जायते तस्य,

विष्णु माराध्य माप्नुयात् ॥११॥

अर्थ—जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर एकाग्र चित्तसे शिव राम स्तोत्र पाठ करता है, उसकी सर्वत्र विजय होती है और वह आराध्य विष्णु भगवान् को प्राप्त होता है ॥११॥

इति श्रीरामानन्दविरचितशिवरामाष्टकस्तोत्रसमाप्त ॥

॥ दशावतार स्तोत्र ॥

॥ अष्टपदी ॥

प्रलयपयोधिजलेधृतवानसि
वेदं, विहितवहित्रचरित्रमखेदम् ।
केशवधृतमीनशरीरजयजगदीशहरे ॥१॥

छाया—प्रलय पयोनिधिजलते वेद उधारे, विनुश्रम पोत
चरित विस्तारे, केशव धरि मीन शरीर जय जगदीश हरे ?

क्षितिरति विपुलतरेतव
तिष्ठतिपृष्ठे, धरणिधरणाकिण ।
चक्रगरिष्ठे, केशवधृतकच्छपरूप
जयजगदीशहरे ॥२॥

छाया—छिति अति विपुल तिहारी पीठ विराजै, धरनि
धरण से किनि जिमि छाजै । केशव धरि कच्छपरूप जय
जगदीश हरे ॥२॥

बसतिदशन शिखरेधरणी
तवलगना, शशानिकलङ्ककलेव
निमगना । केशवधृतशूकररूप
जयजगदीशहरे ॥३॥

छाया—दशन शिखरपर धरनी सोहत ऐसे, अंक मयंक
कलापर जैसे, केशव धरि शूकर रूप जय जगदीश हरे ॥३॥

तव कर कमल वरे नखमद्भुत शृङ्ग,
दलित हिरण्य कशिपु तनु भृङ्गम् ।
केशव धृत नरहरि रूप जय ॥
जगदीश हरे ॥४॥

छाया—अचरजमय करकमल नखाग्रतिहारे, हिरन क-
शिपु भलि उदर विदारे, केशव धरि नर हरि रूप जय जगदीशहरे
छलयसि विक्रमणे बलि मद्भुत वामन,
पद नख नीर जनित जन पावन ।
केशव धृत वामन रूप जय
जगदीश हरे ॥५॥

छाया—अद्भुत वामन वपु धरि बलि छलि लीने, पद
नख जल जन पावन कीने, केशव धरि वामन रूप जय जगदीशहरे
क्षत्रिय रुधिर मये जगदप गत पापं,
स्नपयसि पयसि शमित भवतापम् ।
केशव धृत भृगुपति रूप जय ॥
जगदीश हरे ॥६॥

छाया—छत्री रुधिर नीर में स्नान कराये, जग जन के
सब पाप नशाये केशव धरि भृगुपति रूप जय जगदीश हरे ६
वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं,
दशमुख मौलि बलिं रमणीयम् ।
केशव धृत यति रूप जय ॥

जगदीश हरे ॥७॥

छाया—दशदिश दिक्पति रणमें मोदित कीने, दशमुख के
दश शिर बलि दीने, केशवधरि रघुपति रूप जय जगदीश हरे ७

बहसिवपुसिविशदेवसनंजलदाभं,
हलहतभीति मिलितयमुनाभम् ।
केशवधृतहलधररूप, जय
जगदीश हरे ॥८॥

छाया—गोरे तन घन रुचि शुचि वसन विराजै, हल
हति भय यमुना रङ्ग छाजै, केशव धरि हलधर रूप जय
जगदीश हरे ॥८॥

निन्दसियज्ञविधेरहहश्रुतिजातं,
सदयहृदयदशितपशुधातम् ।
केशवधृतबुद्धशरीर जय
जगदीश हरे ॥९॥

छाया—यज्ञ वेद विधि निन्दित कीनो, पशु बध देखि
दया चित दीने, केशवधरि बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे ९
म्लेच्छनिवहनिधने कलयसिवलावरं,
धूमकेतुमिवकिमपिकरालम् ।
केशवधरिकल्किशरीर जय
जगदीश हरे ॥१०॥

छाया—म्लेच्छनि मारन कारन असि करलीनेा, धूम-
केतु सम जिन भय दीनेा, केशव धरि कल्कि शरीर जय
जगदीश हरे ॥१०॥

श्रीजयदेवकघेरिदमुदितमुदारं,
शृणुसुखदंशुभदंभवसागरम् ।
केशवधृतदशविधरूप जय
जगदीश हरे ॥११॥

छाया—श्रीजयदेव मुक विकृत शुभ मुख दायक, सुन
यह गीत गोविन्द सहायक, केशव धरि दश विधरूप जय
जगदीश हरे ॥११॥

॥ सनातनधर्म की गजलें ॥

॥ गजल ॥

किसी की विषदन तुमनी सुनीए बिहारी जी । क्यों
मेरी बार देर करी ये बिहारी जी ॥ टेक । जब द्रौपदीपै भीर
परी ये बिहारी जी , फौरन सहाय जान करी ये बिहारी जी ?
गजको जो पैर ग्राहने पकड़ा था बैर से, छिनमें दया करीपै
करी ये बिहा० ॥२॥ बृजपै जो इन्द्रने चला वादके दलके दल,
कनठझलपै उठायो गिरी ये बिहा० ॥३॥ यमलार्जुन जो वृक्ष
थे उससे जो परसे तुम, सुन्दर मनुजको बेहधरी ये बिहा० ४
नाथा था काली नागको यमुना में कूदकै, जब धार बीच गैद

गिरी ये विहा० ॥५॥ श्रीकृष्ण वन विध्वंस कियो कंस वंश
को, भारत की भारी भीर हरी ये विहा० ॥६॥ रामावतार धार
कर रावण को मारकर, द्विज घेनुकी सहाय करी ये विहा० ७
प्रह्लाद जीके हेत हुये आप नर हरि, कानों में टुक भनक जो
परी ये विहा० ॥८॥ मुनीने दिया जो शोष अहिल्या बनी
शिला, तुमरो चरन परसके तरी ये विहा० ॥९॥ क्या विप्र
सुदामा को न काफी थे लोक दो, मुट्ठी जो तीसरी था भरी
ये विहा० ॥१०॥ सम्भल में कलिक विष्णु का अवतार बरोगे,
कब आवेगी वो ऐसी घड़ी ये विहा० ॥११॥ बनमाछी मिश्र
अबतो शरण हरके चरणकी, विनती ये हाथ जोर करी ये
विहारी जी ॥१२॥

(२)

हमें वैदिक सनातनधर्म, प्राणोंसे भी प्यारा है । यही है
ज्ञानकी कुंजी, यही मुक्ति का द्वार है ॥१॥ हुये थे सृष्टि के
आरम्भमें, अवतार ब्रह्माजी । उन्हीने चार मुखसे चार वेदों
को उच्चार है ॥२॥ स्मृती और उपनिषद् आदिक, लिये
ऋषियों ने श्रुतियों से । कि जिनमें ब्रह्म विद्यारूप, गङ्गाजी
की धारा है ॥३॥ महर्षि व्यास आदिकने, लिया है वेदका
आशय । वे नाना अनूप ग्रन्थ, सतमतको प्रचार है ॥४॥
हुआ जब राज कलियुग का हुई तब धर्मकी हानी । अनेकों
पन्थ सल निकले, सनातन मत विसारा है ॥५॥ कोई तेरहसौ
वर्षोंसे, अठारहसौ से कोई । कोई इनसे भी कुछ कमवेश,

इक दूजे से न्यारा है ॥६॥ छिपाया सत् के सूरज को, असत्
मतकी घटाओं ने । घटाया तेज सत् मतका, कुमतने घर बि-
गारा है ॥७॥ सुमतसे धर्मके, उपदेश की प्रेरित करो वायु ।
फटें बादल अविद्याके, घटें जो अन्धकारा है ॥८॥ वही फिर
वेद मतरूपी, सनातनधर्म का भानू । अलौकिक तेजसे अपने,
हरै जो तम अपारा है ॥९॥ करो अब प्रेरणा भगवन, कि
सब जन मनसे तनसे धनसे । करें निज धर्मकी रक्षा, भरोसा
अब तुम्हारा है ॥१०॥ गहे बनमालिशङ्करने, चरन हरके परन
करकै । रखेंगे लाज श्रीमहाराज, उनकाही सहारा है ॥११॥

॥ बरवा ॥

हे हरि अधम उधारन । दीनदयाल ॥ लखि न सकौ जन
दुखिया । परम कृपाल ॥१॥ ब्रिळा भई मुनि नारी । नहिं
कोई मीत ॥ गृह तजि शाप निवारयो । गायो गीत ॥२॥
रक्षा मुनि मख कीन्यों । दानव मारि ॥ तोरि धनुष सिंघ
बाह्यों । जनक उबारि ॥३॥ वालिमुकण्ठ सतायो । नीति वि-
हाय ॥ काल कलेवा तेहिका कीन्ह्यों जाय ॥४॥ लङ्कापति
अभिमानी । जन दुख दीन ॥ ताहिमारि निज दामै । राजा
कीन ॥५॥ द्रुपद सुता अकुलानी । लाज विचारि ॥ प्यादे
पगसों धायो करुणा धारि ॥६॥ चारि हाथका पटुका । भयो
अपार ॥ ग्राह ग्रस्यो जब गजका । कीन उबार ॥७॥ हिरनकश्यपु
नित त्रामै । जन महलाद ॥ फारि स्वभको मारयो । हरयो वि-
षाद ॥८॥ जेहि जई परी बिपतिया । बुरतै धाय ॥ जाय आ-

पदा टारी । भयो सहाय ॥९॥ अब प्रभु मोहि उबारौ । हैं
 आधीन ॥ सागर मँ परिकै । दुखिया दीन ॥१०॥ बात
 मात कोउ नाही । होय सहाय ॥ काहि पुकारौ अब जो ।
 लेय बचाय ॥११॥ सबै स्वारथी लोगवा । स्वारथ मीत ॥ बने
 बने के साथी । साथै प्रीति ॥१२॥ काम परे कोउ अपना ।
 नहिं दरशाय ॥ नाथ विपति की बेगियां । तुमहि सहाय १३
 महा अधम मैं कामी । पाप पहार ॥ भजन भाव नहि जानौ
 स्वामि तुम्हार ॥१४॥ चरण शरण अब आयों । पकरो बाँह ॥
 जगत जाल निरवारौ । हे सिय नाह ॥१५॥ त्रेता सतयुग
 द्वापर । तारे महान ॥ अब कलियुग मोरि वारी । हे भग-
 वान् ॥१६॥ काहभयो बहुतारों । भवके पार ॥ मोहि तारौ
 तौ जानौ तारन हार ॥१७॥ दास कहावों तुम्हरो । जानै संत ॥
 तेहिते एक अंदेश । हे भगवन्त ॥१८॥ तुम्हसे बश जग जा-
 हिर । मैं तौ दीन ॥ बिनतारे सब हँसि हैं । प्रभु का कीन १९
 ताते दीनै तारौ । यही सोहाय ॥ देर नाहिं अब आवै ।
 हे रघुराय ॥२०॥

श्रीराम जन्मोत्सव--छन्द (प्रभाती)

प्रगटे रघुनन्दन दुष्ट निकन्दन । भक्तन के रखवारे ॥
 कौशिल्या माताके सुखदाता । दशरथ राज दुलारे ॥१॥ भये
 हंस बंश रवि उदित अमित छवि । मुदित गण सोरे ॥ नभ
 दुन्दुभि बाजै चहुँ दिशि गाजै । जय जय शब्द पुकारे ॥२॥
 आनँद घन वरषे ऋषि मुनि हरषे । योग समाधि बिसारे ॥

इन्द्रादिक देवा कहि हरि सेवा । निज २ लोक सिधारे ॥३॥
 निज निर्मित माया धरि हरि काया । माता सन्मुख ठारे ॥
 कर शंख-चक्रधर गदा पद्म वर । रूप चतुर्भुज धारे ॥४॥
 भव भय रुज मोचन अम्बुज लोचन । त्रिभुवन मोहन हारे ॥
 सुन्दर तनु तन शोभा मुनि मनलोभा । पद पङ्कज अरुणारे ॥
 पीतान्बर सोहै जन मन मोहे । दर्शन परम पियारे ॥ वन-
 माल विराजै रति पति लाजै । चन्दन तिलक लिलारे ॥६॥
 भयो दिव्य प्रकाशा दिपै अकाशा । लज्जित रवि शशितारे ॥
 प्रभु अलख अनूपा ज्योति सरूपा । निज माया विस्तारे ॥७॥
 कहै मातु चकित चित पुनि २ हरषित धनि २ भाग्य हमारे ॥
 जो सब जग स्वामी अन्तर्यामी । सो मुत आज निहारे ॥८॥
 ब्रह्माण्ड अशेषा देव विशेषा । रोम रोम प्रति न्यारे ॥ निर्गुण
 गुणराशी, अज अबिनाशी । उरपुर आय पधारे ॥९॥ सन्तन
 सुखकारी जन दुखहारी गोद्विज पालन हारे । श्रुतिप्रत प्रति
 पाला परम कृपाला धर्महेत अवतारे ॥१०॥ प्रभु ममहित कारन
 किय तनु धारन जन्म जन्म दुख ठारे । मोरी मतिथोरी महि
 मा तोरी बरनौ कौन प्रकारे ॥११॥ मैतों तुल बुद्धिनारी बिस्म
 य भारी । कौतुक देख तुम्हारे । धरिये शिशु काया हरिये
 माया मोपर कृपा विचारे ॥१२॥ सुनमातु सिखावन परम सुहा
 वन भये बालक अति वारे । माता के आगे रोवन लागे अच
 रज मोद अपारे ॥१३॥ जब रोदन ठाना तब सब जानो । प्रग
 टे जग उजियारे ॥ सब रानी धाई देत बधाई । गावहि मंगल
 चारे ॥१४॥ नृप दशरथ आये अति हरषाये । लखि सुत परम

सुखारे ॥ दीने बहु दाना धन मणि नाना । याचक याचत
होरे ॥१५॥ पूजे कुलदेवा किये द्विजसेवा । बहु आदर सत्कारे ।
कुळरीति पुरानी किय नृप ज्ञानी । गुरु श्रुति मंत्र उचारे १६
सबपुर नरनारी उत्सव भारी । करहीं निज घर द्वारे ॥ सुर
गण वरषाये सुमन सुहाये । बोलहि जय जय कारे ॥१७॥ बन
माली गंकर हरिपद किंकर । चरण कमल चित्त धारे ॥ नित
शीश नवाबै हरिगुण गावै । निज मनगति अनुसारे ॥१८॥

॥ गजल ॥

धर्मकी नाचको अब जल्द उचारो भगवान् । अपने भक्तों
की बिगड़ती को संहारो भगवान् ॥ कालियुगी वायु चली
धर्मकी नैया के विरुद्ध । धर्म रक्षक हो तुम्ही कष्ट ये टारो भग
वन् ॥ दुस्र समन्दर के अन्दर ये पड़ा लाज जहाज । धर्मके
बेड़े को उस पार उतारो भगवान् ॥ ग्राहसे डूबते गज को है
छुड़ाया जिसने । कर कमल आज वही अपने पसारो भगवान् ॥
इन्द्रसे ब्रजको बचाया धरा गिरवर करपर । अबभी टुक देश
को सब क्लेश निवारो भगवान् ॥ वेदका धर्म सनातन सो भु
लाया कलिने । आसुरी पन्थ चलाये हैं हजारों भगवन् ॥ धर्म
की प्रेरणा करदीजिये सबके मनमें । याकि धरि रूप यहां
वेम पधारो भगवन् ॥ मिश्र बनमाली सदा आपके चरणोंकी
शरण । निज कृपा दृष्टि से मुझ ओर निहारो भगवन् ॥

(२)

उठो भारत निवासी जन, करो कृषियों प्रशिक्षण । लगा
कर अपना तन मन श्रम बांधो हिंमत की कारि का ॥ अत

दिन होगए सोते, न अबभी होशमें होते । समय अनमोल
 क्यों खोते, करो निज धर्मकी० ॥२॥ तजो यह नींद आलस
 की, मिटाओ फूट आपस की । लो बूटी प्रेमके रसकी, करो
 निज धर्म० ॥३॥ बनेहां आपके भाई, मुहमदी याकि ईसाई ।
 न कुछ मुध बुध तुम्हें आई, करो निज धर्म० ॥४॥ अविद्या
 देशमें छाई, पुरातन रीति बिसराई । इन्हें उपदेश दो भाई,
 करो निज धर्मकी रक्षा ॥५॥ भला है राज सरकारी, सुखी
 इसमें प्रजासारी । सब अपने मतके अनुसारी, करो निज धर्म
 की रक्षा ॥६॥ सदा जीबैं महारानी, सुलक्षण न्याय गुण
 खानी । दो मत विषयक अभय बानी, करो निज धर्म० ७
 रक्खो वनमाली शंकर का परन हर अपने किंकरका । नहो
 भय भव भयंकर का, करो निज धर्म० ॥८॥

(३)

अब कहाँ सोरहे भारत के जगाने वाले । धर्म उपदेश के
 छकाने वाले ॥१॥ वेदके धर्म सनातन का सुनाके सब मर्म ।
 मुक्ति मिलने की सरल युक्ति बताने वाले ॥२॥ ज्ञानके मार्ग
 में चलते ये चलाते सबको ॥ भक्ति की नावमें भवपार लगाने
 वाले ॥३॥ योग विद्या की न वह महिमा न वह चरचा है ॥ है
 कहां पहली सी सिद्धिके जताने वाले ॥४॥ याद आते हैं हमें
 पहले ऋषि और मुनी ॥ ब्रह्म विद्यासे अविद्या को मिटाने
 वाले ॥ उजियारे ॥ सबों में निपुण पहले तुम्हारे पुरुषा ॥ अ-
 चारे ॥१४॥ नृप दशरथ आये अति हरषा ॥ सबही विद्याके

रचे ग्रन्थ अलौकिक ऐसे ॥ जिनके भागे हैं शिरके घुकाने
 वाले ॥७॥ मोक्षका मार्ग बताते थे सबको निशदिन ॥ धर्म
 उपदेश से सब केश छुड़ाने वाले ॥८॥ है तवारीखसे सावित
 कि यहाँ के विद्वान् ॥ हुये सब देशों को विद्या के सिखाने
 वाले ॥९॥ सूर्य विद्या का यही देश था सब का शिरताज ॥
 थे यहाँ धर्मको इकरंग बढ़ाने वाले ॥१०॥ यूरुपी फलासफरों
 को भी चकित है बुद्धि ॥ हैं जो नई रोशनी के लैम्प जलाने
 वाले ॥११॥ यह जमाने की है खूबी न रही वह खूबी ॥ न
 वो बल बुद्धि न विद्या के बढ़ाने वाले ॥१२॥ हाँ ? कइं क्या
 कि दिखाया है ये दिन कलियुग में ॥ रुवार हैं वे जो थे सर
 दार कहाने वाले ॥१३॥ राजे महाराजे कहां ? जो थे बड़े तप
 घारी ॥ धर्म रिपुओं के प्रबल बलको घटाने वाले ॥१४॥ धर्म
 रविनेज घटा कलियुगी छाई है घटा ॥ यत्न वायू से कहां इस
 के हटाने वाले ॥१५॥ फूट के फलको चखा टूट गया प्रेमका
 नेम ॥ पक्षपाती हुये मत लड़ने लड़ाने वाले ॥१६॥ हानिया
 करके परस्पर किया भारत गारत ॥ अब कहां इसके हैं दुख
 दूर करने वाले ॥१७॥ नये मत भेद चले वेदका सत् मत भूले
 धर्म निज धर्म सनातन का भुलाने वाले ॥१८॥ छोड़ प्राचीन
 प्रथा मोड़के मुंह निज मतसे ॥ नये फैसन के हुये पंथ चलाने
 वाले ॥१९॥ मातृ भाषाकी न कुछ फिक्र न कुछ धर्मका जिक्र ।
 बुष्पामत बाद से दुखदेश पै लाने वाले ॥२०॥ भाइयो ! अब
 भी उठो जागो कुमति को त्यागो ॥ ऋषियों मुनि^{११} नहे
 नाम लजाने वाले ॥२१॥ बांधो हिम्मत की क^{१२}र का ॥ अब

पीके ॥ धर्म रक्षक बनोँ उपदेश सुनाने वाले ॥२२॥ श्रीमहा-
 राणी का यह राज्य बहुत है अच्छा ॥ हमही क्या सबही हैं
 तारीफ के गाने वाले ॥२३॥ मिश्र बनमाछी सदा हरके हैं
 चरणाँकी शरण । अपने भक्तों के वही प्रणके निभाने वाले २४

(४)

करके भरोसा मनमें प्रभू सर्वाधारका । निशदिन विचार
 कीजिये सत मत प्रचारका ॥ रक्षाव शिक्षा कीजिये प्यारे स्व
 धर्मकी । जो मनमें हो विचार मनुष तनके सार का ॥ निज
 धर्मके प्रचार में बांधो कमर उठो । फैलाओ चरचा देशमें
 आपस के प्यारका ॥ है धन्य जो चलावै चले प्रेम नेम में ।
 मनमें रक्खें न अंश परस्पर विकारका ॥ आपस की फूट छोड़
 के मुह इससे मोड़कै । उपदेश देशमें करो भारत मुधारका ॥
 निज मातृ भूमि की करो कुछ उन्नति की फिर । इस काही
 जिक्र कीजिये नाना प्रकारका ॥ काठि काळ जालमें फँसे भूले
 पुरानी चाल । नये मत चले ठिकाना न उनकी शुमारका ॥
 ऐसे भी लोग हैं जो कहैं पूर्व थे बुजुर्ग । अपने छिये खिताव
 धरैं होशियार का ॥ पुरुषार्थों को हम कहते हैं थे सबसे बुद्धि
 मान् । किससे बखान उनकी हो विद्या अपार का ॥ यूरोप
 अमेरिकादि के निष्पक्ष जन अनेक । देते हैं अब सुवृत्त हमारी
 पुकार का ॥ भारत के ऋषि और मुनी पहले समय में । विद्या
 नहिं बहिरते अविद्यांधकार का ॥ धर्मोपदेश से सदा
 चारे ॥१४॥ ईश । उद्देश्य पूर्ण करते थे सर्वोपकार का ॥

ऋषियों के वंशमें हो है तुममें भी उनका अंश । परिचय दिखाओ यत्नसे उस चमत्कार का ॥ की पहिले बुजुर्गों नेही रक्षा स्वधर्म की । डर करते थे न धर्ममें खांटे की धारका ॥ तुम मनसे धनसे धर्मकी रक्षापै हो तयार । टुकसार प्राप्त कीजिये जीवन अपार का ॥ बेते हैं खेद, बेद विरोधी कुमत नये । फैलाया जाल कलियुगी फंदे हजार का ॥ आलस को त्याग नीद से गफ़लत की जागकै । कुछ सोचो यत्न भिन्न मतों के प्रहार का ॥ अब धूम धाम कीजिये सनातन स्वधर्म की । बीड़ा उठाओ भाइयो देशोद्धार का ॥ धर्मोन्नति बिना नहो भारत की उन्नति । कीजै स्वधर्म वृद्धि समय है विचार का ॥ हे हिन्दु, आर्य कार्य सुमति से करो सभी । आपस में त्यागो वार कुमति के कुठार का ॥ मत बादसे विषाद बढ़ा आन देश में । मिल जुल उपाय कीजै विपद होने हारका ॥ भारत पै प्रेमवारि की वर्षा करो सदा । यह कल्प वृक्ष दाता फल अर्थादि चार का ॥ भारत निवासियों रक्खो आपसमें प्रीति रीति । टुक कीजिये इलाज कुमत के बुखार का ॥ वेदादि शास्त्र सिद्ध घटा धर्म सनातन । उमड़ा अधर्म है, न पता बार पार का ॥ वेद, और पुराण, शास्त्र विहित धर्म का । उप देश देश में दो सदा सदाचार का ॥ धर्मात्मा जनोंके लिये सुख है सब जगह । हरदम खुला किवार है मुक्ति के द्वारका ॥ भारत की महारानी के निष्पक्ष राजमें । अबसर भठावे विम डी हुई की संवार का ॥ हरिके चरण कमल की शरणमेंही करके प्रण । वस इक यही उपाय है भवसिंधु पार का ॥ अब

तार जल्द छीजिये हे कालक विष्णु जी । अब कुछ नहीं ठिकाना है पृथिवी के भार का । बनमाछी मिश्र मनसे जो सुनिरन क्रिया करै । त्रय तापहरै जापरकार और मकारका ॥

(५)

दीजै दर्शन प्रभू बनसी के वजाने वाले । प्यारी मुरली की मधुर धून के सुनाने वाले ॥१॥ सुनकै वह नाद छुटै योगियों की योग समाधि । ऋषियों मुनियों के अवल मनको चढाने वाले ॥२॥ गौ ब्राह्मण के सदा आपही रक्षक है प्रभू । दीन भक्तों के तुम्ही फन्द छुड़ाने वाले ॥३॥ कौरवों की सभामें पांडवों का मान रक्खा । पतिव्रता द्रौपदीका चीर बढ़ाने वाले ॥४॥ इन्द्र के कोपसे रक्षा करी ब्रजकी तुमने । तुमही हो उंगलि पै गिरवर के उठाने वाले ॥५॥ द्विज सुदामा को किया आपने क्षण भरमें निहाल । धन्य तुम प्रेम के नाते को निभाने वाले ॥६॥ मिश्र बनमाछी, शरण आया है हे बनमाछी । तुमही भवसिन्धु से नैया के तराने वाले ॥७॥

(६)

साकार भी वही है निराकार भी वही है । निर्गुण वही सर्व गुणामार भी वही ॥१॥ घट २ में प्रघट रूप अनूपम की है झलक । सबमें रमा है सबके हैं किरपार भी वही ॥२॥ हरि का न कोई तात् मात भ्रात जक्तमें । आधार विन है विश्व के आधार भी वही ॥३॥ श्री वेद धर्म कर्म के रक्षक वही प्रभू । दुष्टों के काल, भक्तों के हितकार भी वही ॥४॥ पटको कपट

के खोल मिलै श्यामका दर्शन । सुन्दर दरससे करते हैं निस्वार
भी वही ॥५॥ जब जब कि होती धर्मकी हानी तभी तभी ।
वनमालि मिश्र लेते हैं अवतार भी वही ॥६॥

(७)

वेदों के सत्यधर्म सनातन का हो प्रचार । हरदम यही है
प्रार्थना भगवत् से बारबार ॥१॥ हो नित्य नित्यकर्मका वर्ताव
देश में-वेदोक्त धर्म कर्म का सब जल करें विचार ॥२॥ गो विप्र
की रक्षा का हो हर मनमें चिन्तवन-मिल झुल के सब स्वधर्म
के हित हेतु हो तयार ॥३॥ वेदों का भेद बुद्धि के अनुकूल है
सभी । पर जाने वही जिसपै हो हरि की कृपा अपार ॥४॥
मुश्किल है वेद धर्म का सब मर्म जानना । पाया न पार गर्चे
हुये नाना भाष्यकार ॥५॥ श्रुति काहि आशय स्मृति और
शास्त्र भी कहे । ऋषियों ने कह मुनाया है सत् मत् विविध
प्रकार ॥६॥ उपदेश दें पुराण पुरानेही ढंग से । यह धर्म की
कथा हैं भरा इनमें धर्म सार ॥७॥ आपस में बृथा लड़ना झ-
गड़ना नहीं भला । हे हिन्दू ! आर्य ! कुछतो मुनो तेरी यह
पुकार ॥८॥ फैलाया जाल आके विदेशी कृपन्थ ने । तज कै
कुमति सुमति से करो यह कुमति संहार ॥९॥ दुःक देशकी
दशा पै धरो ध्यान भाइयो ? । धर्मोपदेश से करो निज देश
का सुधार ॥१०॥ छाई अधर्म की घटा और धर्म है घटा । अ-
बभी स्वधर्म रक्षायै होजाओ होशियार ॥११॥ श्रीवेद धर्म
प्यारा है वनमाली मिश्र को तन मन स्वधन स्वधर्म की रक्षा
पै दीजै बार ॥१२॥

८

धनि धन्य है कृपाला । दीनों पे तुम दयाला ॥ व्यापक
 हो आप सबमें । घट २ प्रघट उजाला ॥१॥ तुम हो अनन्त अ-
 नादी । सबके हो अन्त आदि ॥ नित अज अजर अमर हो ॥
 जय जक्त भक्त पाला ॥२॥ ब्रह्मा का रूप धारा । सृष्टी रची
 अपारा ॥ श्रुति धर्म को प्रचारा । सब द्वन्द्व फन्टोला ॥३॥
 श्रीविष्णु रूप बनके । हरे दुःख अपने जन के ॥ करें सब ज-
 गत् का पालन । अद्भुत चरित निराला ॥४॥ किया शिव
 स्वरूप धारण । हुये हर प्रलय के कारण ॥ जय त्रिगुणरूप
 निर्गुण । श्रुति गावें गुण विशाला ॥५॥ जय जय अखण्ड
 व्यापी । जय जय परम प्रतापी ॥ सब आपकी प्रजा है । क्या
 अदना और आला ॥६॥ राजा प्रजाके स्वामी देवों के देव
 नामी ॥ त्रिभुवन में आपही का रहे जै जै बोल वाला ॥७॥
 तुमही अनेक रूपा अद्वैत एक अनूपा ॥ ज्योतिः स्वरूप अनू-
 पम अक्षय अभय अकाला ॥८॥ तुमही ने सब बनाये बहु
 नाम रूप भाये ॥ कोई दुख कोई सुखमें कोई गोरा कोई काला
 ॥९॥ भारत हुआ है गारत अति हीन दीन आरत ॥ इसे दो
 स्वधर्म बूटी निज धर्म प्रेमप्याला ॥१०॥ करो प्रेरणा ये भगवन्
 मिल झुलके भारती जन ॥ श्री वेदधर्म पर हों दृढ़ युवा दृढ़
 वाला ॥११॥ अवतार कब धरोगे ! भूभार कब हारोगे ॥ हे
 कल्कि विष्णु भगवन् ? ब्रह्म दिन कब आने वाला ॥१२॥ अद-
 व पदार्थ सारे-भुवि सूर्य-चन्द्रतारे ॥ सृष्टी नियम के सुन्दर
 में सबको ढाला ॥१३॥ सब तुमको मानते हैं-सब यश

बखानते हैं ॥ रचै गिरजा कोई मसजिद-मन्दिर कोई शिवा
 ला ॥१४॥ निराकार कोई माने-साकार कोई जानें ॥ निर्गुण
 कोई सगुण के-गुण गण मुनाने वाला ॥१५॥ हम राम नाम
 कहते-नित प्रेम मग्न रहते ॥ क्रिष्टान गाढ जानें-कहैं मुल्ला
 हकतआला ॥१६॥ मकै कोई जावे-काशी को कोई धावे ॥
 तसवीह कोई फेरै-जपता है कोई माला ॥१७॥ कर्मोंके बन्ध
 नों ने-अपनेहि अवगुणों ने ॥ ये जहाज लाजरूपी-भवसिंधु
 बीच डाला ॥१८॥ प्रभु आपका सहारा-रहताहै प्राण आधार ।
 ॥ न लगेगा कुछ ठिकाना-तुमने जो न सँभाला ॥१९॥ अजा
 मील गीध गनिका-कहो क्या सुकर्म इनका ॥ करके कृपाहि
 तारे-करतव ने देखा भाला ॥२०॥ मैं भी कुटिल हूँ कामी
 सब पापियों मेंनामी ॥ निज ओर देख स्वामी तारो हे नन्द
 लाला ॥२१॥ अशरण शरण तुम्ही हो हर दुःख हरण तुम्ही
 हो ॥ बनमाली मिश्र शरण संभल का रहने वाला ॥२२॥

॥ श्रीजन्माष्टमीसंबन्धी ॥

॥ गजल आदि ॥

हुये प्रकट नन्दके दुलारे ! आनन्द के वज रहे नगाड़े ॥
 जसोदा मैया के आगे ठारे चतुर्भुजी रूप अनूपधारे ॥१॥ अमर
 गणोंने खुशी मनाई । अकाश में दुन्दुभी बजाई ॥ ऋषी मुनी
 जनके मनको भाई । मुदित हुये भक्त जन सारे ॥२॥ हुई गग
 न से सुमन की वृष्टी । मगन हुई सुखमें सारी सृष्टी ॥ अ

चहुँ ओर आवैं दृष्टी । मनावैं घरवार में जै जै कारे ॥३॥ तरह तरह बेश करके धारन । पधारे सुरगण दरस के कारन ॥ लखै अलख द्वन्द फन्द टारन । अनेक असुस्ति बचन उचारै ॥४॥ थकित चकित शेष कीभी वानी । नजाय महिमा अमित बखानी ॥ सुनौवैं गुण वेद सन्त ज्ञानी । बखाने लीला पुराण अठारे ॥५॥ वो शिरपै सुन्दर मुकुट विराजै । वो कान कुण्डल किरिटी छाजै ॥ कि देख जिनको अनङ्क लाजै । लज्जित हुये सूर्य चंद्र तारे ॥६॥ सुनादो बंशी का नाद प्यारा । कि दूर हो विषाद सारा ॥ मुझै तुम्हारा ही है सहारा । तुम्ही हमारे हो बंशी वारे ॥७॥ शरण है बनमाळी मिश्र भगवन् । चरण गहै अवर हमारा प्रन ॥ करूं मैं क्या आप योग्य अर्पन । हूँ आप याचक तुम्हारे द्वारे ॥८॥

॥ कवित्त ॥

जहां तहां फूल डोल नये नये ढंग रचे तिनमें अमोळ रंग रंग के सुसाज हैं । जहां तहां बाँकी झाँकी बनी अति शोभा घनी उनमाही जात सभी दरशन काज हैं ॥ सुन्दर अनूप रूप लखि मोड़यो रति पति, बनमाळी मिश्र अति घन्य वेदी आज हैं । सांवरी मूरत वारे माधुरी मूरत हारे नैन सों निहारे जिन श्री ब्रजराज हैं ॥१॥

सोसपै मुकुट सोहै काटि पीतपट सोहै मुखके निकट सोहै चांसुरी सुतान की । कोमल कपोलन पै कुंडल मुहोळन पै सबै न डोलन पै नुछावर प्रानकी ॥ देखके मुखारविन्द मन्द

मन रविचन्द विहसन्त दन्त छविकोटि चपलान की । चारु
भुज चारी शंख चक्र गदोपद्म धारी बलिहारी मिश्र वन-
माली भगवान् की ॥२॥

(सवैया)

नारद शारद शेष गणेश महेश सुरेश सदा गुणगोर्वै । सोउ
कृपानिधि गोद्विज पालक श्री भगवन्त को अन्त न पावै ॥ वे
दहु भेद नजानि सकै, कहिनेति निरन्तर कीर्ति सुनावै ॥ सो
महिमा वनमाली कहै कस जाकहँ दोयक अक्षर आवै ॥१॥

॥ छन्द चौपय्या ॥

प्रकटे नन्द नन्दन दुष्ट निकन्दन भक्तन के हितकारी ।
जय जय मुर रञ्जन कलिमल भंजन जग वन्दन दुख हारी ।
जो अज अविनाशी आनंद राशी सो माया तनु धारी ।
जमुदा की गोदी रुदन विनोदी करत चरित्र अपारी ॥१॥
रिपु कंस पठाई पूतना आई प्रभु कहँ दूध पिलाने । स्तन विष
सोने सो प्रभु जाने मनमहँ अति मुसकाने ॥ जीवन हरलीन्हा
पान जु कीन्हा पुनि निज धाम पठाये । यह सुभगति देखी
चरित्र विशेषी मुरमुनि वृन्द लजाने ॥२॥ वाणासुर आयो
लै प्रभु घोयो डरयो गगन बलवाना । बिलपत पितुमाता भूमि
निपाता हरि सामर्थ न जाना ॥ ताको बध कीन्हा सो सब
बीन्हा धन्य धन्य करि माना । इहि विधि रिपु मारे अग
णित सारे तारे कृपा निधाना ॥ जब पोण्डव नारी शर
पुकारी ताकी बात संभाली । गजराज उबारो गिरिवर ॥

ब्रजकी विपदा टाली ॥ श्रुति मत प्रति पालक खलदल घालक
गोद्विज भक्ति निरोली । श्रीहर करुणा निधि गुणगण बहु
विधि शरण मिश्र बनमाली ॥

॥ सिपाही की कविता ॥

जिस हाथ में बंदूक सजती है, उसमें लेखनी की कैसी
बहार होती है ? पाठक वह बहार हम देख चुके हैं । और
देखकर इतने प्रसन्न हुये हैं, कि आपको बिना दिखाये रह
नहीं सकते हैं । देखिये एक सिपाही महाशय ने धर्मनीति
समाज नीति प्रभृति पर कैसी कविता लिखी है ॥

॥ घनाक्षरी छन्द ॥

फूल रहे फूलन के विरवा चमन बीच छप्पट भ्रमर बास
पंकजा जरीरही । लगेरहे वागन में पादप अनेक जाति फैली
फल भारन सों शाखन डरी रही । मौजके फुहारा और भरे
रहे होज जल खेलन से खेलन से खेलन हरीररी । दिलकी
दलील कील करी करी जील हाय खेल गयो खेलेली खेत
खोपड़ी पड़ी रही ॥१॥

लगी रही मौज सभा सजी ज्यों मुनीश्वर की कागज
करद कैची कलमें धरी रही । इसी रही कुरसी औ बुरसी
किताब नाति पानदान पीकदान लिलमची धरी रही ।
खडें रहे चोपदार चौकस के द्वार बीच हाटक छपेटी हाथ चौ
वन फरी रही । पेशी घांह पेश रही मिसिले हजारवार खेल
गयो खेलेली खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥२॥

बने रहे बैंगला बनात के कनात् खेमा चांदनी चंदोया
छोलदारी ही खरी रही । तनी रही चिकन वारीक खश
खानदान छिड़क गुलाब आव टीटी तर धरी रही । भर रहे
नशासी जुमुरद के पियाला कर सोना की मुराही हू शराब
सो भरी रही । सिकी रही सीखन कवाब की मसालेदार
खेल गयो खेली खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥४॥

हारहा तमाशा हास बासन अखाइन में मुजरा की मौज
मिलि कंचनी खरी रही । सारंगी मृदंगवीनतालसाज लिये
रहे गावत कलाव तनकी मुरन भरी रही ॥ सीताराम हाथ
में अनाम दाम परे रहे कंठ मध्य मनियों हार मोतियों लरी
रही । भरे रहे मनके मनोरथ अनेक हाथ खेल गयो खेली
खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥५॥

हाथी दांत खाड़ ऊनी पाठकी नवार रही चंदन की
चौकी चार औरन लरी रही । कोमल बिछौना बिछे कसे
रहे सेजवन्द फूलन की माला गास तकिया धरी रही ॥
खासी खुशबोई लिये अम्बर कपूर केरी, केवड़ा गुलाब इतर
शीशियां भरी रही । लगी रही शौककी मंगतकी बरसात
आप खेल गयो खेली खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥६॥

हारही इस्पीच बीच मंडप के पोलिटिकल अकल रि
पोर्टन की फेरमें परी रही । बैठे रहे बाबू छः हजार ता
पीट रहे हुं हू का शोर बाहें बोट लिये खरी रही । लो
फूल डेलिगेटन की छातीपर सबजेक्ट रिशेप्शन व

करी रही । किये रहे पास रिजलूशन सिविलसर्विस खेल गयो खेली खेत खोपड़ी परी रही ॥७॥

हारहे डिफौर्मर रिफौर्मर का रूप धरे सोशल रिफौर्मर को मिटिंग करीरही । ग्यारह पति मुर्दा और बारवें को हैजा हुआ तेरवें को दस्त आया विधवा खरी रही । कोट पटलून बूट टांगे रहे खूंटोंपर टेवल पै टोप रक्खा गलेमें धरी रही । स्वयम्बर शादी की मुराद रही मनही में खेल गयो खेली खेत खोपड़ी परी रही ॥८॥

पड़ा रहा नाम शर्मा बर्मा नहीं आया काम गुप्त और दासन की पदवी खरी रही । सरकारी खिताब ले जनाव मशहूर हुआ सियेसाईं रायकी बहादुरी झरी रही । एमे रहे पास और बीए भी उदास हुये रोरही बकालत बगिचरी डरी रही । खड़ी रही राजसभा, आर्यसभा विद्यासभा खेल गयो खेली खेत खोपड़ी परी रही ॥९॥

लगे रहे नोटिस बजार गली कूचन में वार्षिक उत्सवकी तयारी ही करी रही । स्वाकभरा होम कुण्ड वेद का न नाम रहा उर्दू अंगरजी की किताबें हाथही रही । रोय रहे बन्धु वर्ग भ्रातृगण रोय रहे बटे रहे नेम ताली ताली पै धरीरही । छापी रही देवि देवतानकी बुराई बुरी खेल गयो खेली खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥१०॥

किया रहा अर्थ ऋग् यजुर्का गपोड़वाजी सोभी नहीं पूरा हुआ वासना भरी रही । सिखारहा योग वर्ष चारसौके जीने लिये मौतने कपाल किया जल्दी करी रही ॥ खुल्लारहा

कालिज स्वरूप जैसे होटल का आपस में जूता खल नमस्ते खरी रही । चिमनी चिराग और फानूस लैम्प जले रहे खेळ गयो खेळी खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥११॥

लीया रहा आर्य पदनाऊ और धीवरोंने बगल में गुच्छी मच्छी जाल में फरी रही । थर्डन पसन्द सोये फर्मट कलास वचि पोथी भाष्यभूमिका की तकिया करी रही ॥ होरहा फ जीता जहां तहां इन स्वांगिन का प्रतिनिधि बम्बे अजमेर में भरी रही । एक मत होने का इरादा मिल खाक साथ खेळ गयो खेळी खेत खोपड़ी पड़ी रही ॥१२॥

॥ भुजंगप्रयात ॥

गयो विप्र जो वेद पन्थै न धारयो । गयो क्षत्रि जो शत्रु नाहीं बिदारयो ॥ गयो वैश्य सोई जो दान न दीन्ह्यों । गयो शूद्र सेवा द्विजाती न कीन्ह्यों ॥ यती सोगयो जाहि संगी सुहायो । गृही सो गयो भिक्षुकै जो फिरायो ॥ गयी नारी नाहै निजै सो न पागी । सो त्यागी गयो बासना जाहि जागी ॥ गयो पुत्र मातापिता जो न सेयो । पितासो गयो पुत्र बिद्या न देयो ॥ गयो सो गुरु जो प्रकाश्यो हियोना । गयो शिष्य भक्ती गुरु जो कियोना ॥ गयो साधु सोई जो इन्द्री न रोक्ख्यो । गयो पाहरू तस्करै जो न रोक्ख्यो ॥ गयो सेवकै स्वामि सों भे राख्यो । गयो स्वामि सों भृत्य से बैन भाख्यो ॥ गयो सो जासों सिद्धी भईना । गयो जंत्रसो जोसों व्याधी गई सो बिद्या गई न अत्रता जायें नाहीं । गयेवे-नहीं नीर ॥

माही ॥ गयो मित्र जो नेह नाही निवाह्यो । गयो शत्रु जो
 शत्रु अन्तै न दाह्यो ॥ गयो भूप जो नीतिको त्यागि दीन्ह्यो ।
 प्रजासो गयो भूप सेवा न कीन्ह्यो ॥ गयो मेघना मूसळाधार
 बस्यो । गयी राजि जामें प्रजा अन्न तस्यो ॥ गयो क्षेत्र सो
 बीज जोना उगायो । गयो वृक्ष फूलै फळै जोन लायो ॥
 गयो वासरै जो विना अन्न वीत्यो । गयो रैन सोई जो
 निद्रा से रीत्यो ॥ गयो नैनसे श्याम झांकी न कीन्ह्यो ।
 गयो घ्राण इन्द्री सुगन्धै न लीन्ह्यो ॥ गयो श्रोत्र गोविन्द
 गानै सुन्योना । गयो राग गोविन्द गानै सुन्यो ना ॥ गयो
 हाथ काहू सहारा कियो ना । गयो देह जो हेतु ओरे दि-
 योना ॥ गयो मंत्र जो नीति रीति न जानी । भलाई गई
 जाही आपै बखानी ॥ सो योगी गयो चित्त वृत्ति न रोकी ।
 गयो सन्त सोई भयो जो सशोकी ॥ तपस्वी गयो क्रोध जो
 चित्त आयो । जपी सो गयो ध्यान जोना लगायो ॥ फळै
 चाह राख्यो गयो कर्म सोई । गयो ज्ञान जामें अखंडै न होई ॥
 गयी बुद्धि सोई विवकी भईना । गयी ऋद्धि सोई परै जो
 दईना ॥ गयी भक्तिसो भेष जो नाहि मान्यो । गयी मित्रता
 जो छल्यो चित्त आन्यो ॥ सभा सो गई जामें बूढो न आयो ।
 गयी जीह जो कृष्ण नामें न गायो ॥ गयी बाल वै जोकै
 गद्या पढ्योना । गयो अश्व सो जापै नितै चढ्योना ॥ ज-
 णी गयी लोक दोऊ न साध्यो । बुढ़ापा गयो जो प्रभूना
 नियो ॥ गयो दीन जो सर्व त्यागी भयोना । समस्तै गयो
 नामें लयोना ॥

॥ अथ श्रीविकटोरियास्तव ॥

यदनुशासन भाल भरा नृपा अव निवेद्य करी खलु
 यत्कृपा ॥ इह बदान्य नृपाधि नृपेश्वरी जयति सामलका वि-
 कटोरिया ॥१॥ स्व विषयेषु यया परि कल्पिताः प्रति पुरं नि-
 लया बहुधा श्रुधाः । पठन चित्र कलौषधि संज्ञका जयति सा
 मलका विकटोरिया ॥२॥ सुगुणिनः सुधियो बहु पाठका अ-
 मित मासिक मान प्रकल्पिताः ॥ परि पठन्ति सदा शिशवः
 स्त्रियो जयति सामलका विकटोरिया ॥३॥ बहु सुवस्तुचयानि
 महाद्भुत-स्थल जला भ्रज जीव व पुंषिच ॥ सकल देश भवा
 निह पेषुवा जयति सामलका विकटोरिया ॥४॥ पटु धियो
 बहु यत्न सुशिक्षिता बहव एव हितेषु फिरं गजाः ॥ बहु कला
 कुशलाः प्रभवन्निवै जयति सामलका विकटोरिया ॥५॥ दहन
 चारि चरत् द्रुत गानि यत्सु कृपया सदऽनांसिवि भान्तिहि ॥
 भरतखण्ड भुवीह चमूरिशो जयति सामलका विकटोरिया ६
 उरु दया प्रति वर्षमतीज्यया गुरु धनं लघुराति सराष्ट्रकम् ॥
 विपुल तर्ष दवर्गवरेश्वरी जयति सामलका विकटोरिया ॥७॥
 सुकरुणार्द्र दृशा जगतीतलं कृत मलं सकलं समलंकृतम् ।
 गदि धनोन धवो न तन्नूनया जयति सामलका विकटोरिया
 द्रुत विलम्बित संज्ञक मष्टकम् यदि करिष्यति साश्रुति दृक्
 थम् ॥ स्वयमयोद्भवतर्ष गुरुत्तमम् सपदिनैन मुतैव्यतितत्कवि

सनातनधर्म दर्पण प्रथमभाग समाप्त

॥ विक्रयार्थ पुस्तकें ॥

धर्मनीतिदर्पण भा० टी० सहित	१,
उपनिषत्संग्रह भा० टी० सहित	२,
गङ्गोळहरी भा० टी० सहित	१,
महिम्नःस्तोत्रभा० टी० सहित	१,
केनो उपनिषत् भा० टी० सहित	१,
पाँच पुस्तक भा० टी० सहित	१,
प्रेमपत्रिका (दोहे)	१,
पञ्चदेव प्रातः स्मरण भा० टी० सहित	१,
रामगीता भा० टी० सहित	२,
पञ्चयज्ञ भाषा सहित	१, ॥
योगदर्शन भाषा टीका सहित	१,
मूर रामायण (भजन)	॥,
अग्निवेशरामायण भा० टी० सहित	॥,
नारदमुक्तिसूत्र भा० टी० सहित	१,
मूलरामायण (दोहा चौपाई)	॥,

हमारे यहां दयानन्दमत खण्डन की बहुत सी पुस्तकें हैं।

मैनेजर--सनातनधर्म पुस्तकालय

मुरादाबाद

